

Tibetan Buddhist Resource Center

Text Scan Input Form - Title Page

Work:	W1PD177857	ImageGroup:	I1KG19047
LCCN:	81903421	ISBN:	n/a

Title:	ལ་དྭགས་ཀྱི་ཡུལ་གྲུ། la dwags kyi yul glu/
Author:	n/a
Descriptor:	n/a
Original Publication:	n/a;n/a
Place:	gle la dwags/
Publisher:	jam mu kA sha mir gyi bzo/ shes rig dang skad kyi slob sde a ka Ta mi/
Date:	1970-1996
Volume:	3
Total Volumes:	15
TBRC Pages:	2
Introductory Pages:	n/a
Text Pages:	n/a
Scanning Information:	Scanned at M/S Satluj Infotech Images, E-45, Sector 27 Noida, District Gautam Buddha Nagar, U.P. 201301 via New Delhi, IN for the Tibetan Buddhist Resource Center, 150 17th st., New York, NY 10011, U.S.A 2006. Comments: 11/2014

༡༡། །ལ་དགས་ཀྱི་ཡུལ་གྱི། ཡང་། 3_4

D14208

ॐ

सुखदामि सुखदामि

देव-३

U.S. Army Medical Department
General Hospital, Fort Belvoir
Chicago, Illinois

༡༥༥ ལ་དུགས་ཀྱི་ཡུལ་གྱི།

དེ་ལོ་- ༣

༡༥༥ ལ་དུགས་ཀྱི་ཡུལ་གྱི།

Class No. .... 14208 ...

Acc. No. .... 14208 ...

LIBRARY OF TIBETAN WORKS & A
DRAHTHUSALA.

རྒྱ་ལྟ་ཀྱི་ཡུལ་གྱི་ཡུལ་གྱི། ལ་དུགས་ཀྱི།
དེ་ལོ་- ༣
ལ་དུགས་ཀྱི།

རྩ་མཉམས་ ॥

༡༡། མང་ཡུལ་ལ་དུགས་ཀྱི་ལྗོངས་འདིར་མི་ཚང་མ་གར་
 མེ་སྒྲུ་ལེན་ཐོན་པ་ལ་འབྱུང་བོ་དང་། དགའ་བོ་ཡོད་པས། ཡུལ་ཚོང་
 མའི་མང་རང་རང་གི་ཡུལ་སྐད་དུ་སྒྲུ་དབྱེས་ལེན་ཞིང་སྒྲུ་གར་མེད་འོ་
 མཛད་པའི་དུས། ལོན་ཏུ་དགོས་ཁག་ཆེ་བར་མཐོང་སྟེ། དམ་རང་
 རེད་ཐོན་ཀྱི་མེས་པོ་དམ་པ་རྣམས་ཀྱི་དག་ཐུན་དང་། ད་ལྟོ་མཁས་
 བ་དག་གི་གསུང་རྩོམ་རྣམས་སྐྱེ་བའི་དུ་མི་ལྟོ་བར་ཡུན་རིང་དུ་
 གནས་པའི་ཆེད་དང་། ཕྱིས་ཀྱི་སྤྱོད་ཀྱི་རྩ་ལ་དང་ལུན་པའི་
 གཞིམ་ཏུ་དོན་གཉེན་ཅན་དག་སྒྲུ་གཞས་རྩོམ་བསྐྱེད་ཐོན་པ་ལ་
 སྤྱིང་སྤྱོད་པ་དང་། སྤྱོད་པ་པ་ཆུ་ཆེར་བསྐྱེད་པའི་དོན་དུ་སྒྲུ་དཔ་
 འདི་ནང་ཚུགས་སྤྱི་གས་བྱས་པའི་སྒྲུ་ཁུན་དཔེས་སྒྲུ་བ་རྣམ་ཆུལ་
 རྣམ་ལ་པ་ ཡུན་ཚོགས་ལ་དོ་རྩེ་ཞེས་པ་དང་ མོན་མང་རྩ་མེན་
 གྲུ་གཞི་པ་གསུམ་ལེན་ཏེ་སྒྲུ་དཔ་འདི་དམ་ཐོན་བསྐྱེད་བྱས་པ་
 ཡིན་ཏེ། དཔེ་དཔ་འདི་ནང་ཡུལ་སྒྲུ་མང་ཆོད་ཆོད་ལས་མོ་སྒྲུ་
 བ་དང་སྐད་གདངས་སྒྲུ་བ་པོ་ཐོན་པའི་ཕྱིར་དུ་ཡུལ་དང་དང་གི་མས་
 སྐད་དུ་བཞག་ཡོད་པས་ཡི་གེ་འོར་འབྲུལ་ཡིན་པ་གོ་བར་མི་རེ།
 དམ་སྒྲུ་གཅིག་ཐོན་དུ་ཚུགས་བསྐྱེད་ཀྱིས་ཏེ་དཔར་དུ་བཞེད་
 སྒྲུ་བ་དཔེ་དཔ་འདི་གསུམ་པ་ཡིན། འདི་ལ་སྤྱོད་ཀྱིས་ཀྱི་རྩ་ལ་
 དང་ལུན་པའི་མཁས་པ་རྣམས་ཀྱིས་སྤྱོད་པའི་འཛུམ་ཞེས་ཐོན་
 བ་དང་། རྩེས་སྒྲུ་ཡི་རངས་མཛད་པར་རྟོགས་པོ།
 སྒྲུ་དཔ་ཐོན་སྤྱིར་ཐོན་པ་པོ་བཤད་པས་ཡ་གོ་བ་ཡིན།

ཨང	ག	ཤོག་གྲངས་
1	རྩོམ་པ་ལྟུང་།	1
2	གསལ་བྱུང་།	1
3	ལ་དེ་པར་ལོག་ཆུང་ལོག་།	1
4	རྩོམ་གསལ་གསལ་ཏེ།	1
5	བསྐྱེད་མཆོག་གསལ་།	1
6	གསལ་ཏེ་ལ་རྒྱལ་བུ་དོན་གྲུབ་།	12
7	ཐབས་མཁུ་ལས་འགྲོ་བའི་འདྲེན་མཆོག་།	12
8	དེ་རིང་གཉིད་ཀྱི་མི་ལས།	1
9	ཆུན་ཆེན་གྱི་རྩོམ་།	1
10	སེམས་དཀར་བའི་ཏེ་མོ།	1
11	འགར་ཕྱོར་མཁུ་ལས་འདྲེན་ཏེ་མོ།	16
12	བདེ་མཁུ་ལས་།	1
13	ལ་ལ་མཆོན་པའི་ཀ།	1
14	སེམས་ལྟ་ཕྱོགས་།	20
15	ལྟ་པའི་སྐོར་ལས་ཕྱོགས་།	1
16	མོ་མོ་དེ་ལི་ལྟ་གསལ་།	1
17	ལས་དབང་འདྲེན་པ།	1
18	རྒྱ་ལྟ་ལ་ལོང་།	1
19	ལྟ་ལ་ལྟ་པའི་ལྟ་པའི་ལ།	1
20	ལྟ་པའི་ལྟ་པའི་ལྟ་པའི་ལ།	1

ཡང་		ཤེས་ཐུང་།
༣༡	ཨ་གུ་ཐུབ་སྤྱོད་ལྟོགས་	༡༩
༣༢	མངའ་རྒྱུ་ཀྱི་དགོན་པ།	༢༡
༣༣	དཀར་པོའི་ཀ་དམར་པོ།	༢༤
༣༤	ཐེ་མ་ཚེ་ལ་གྱི་ཤེས་ལོ་ལེན་མོ།	༢༥
༣༥	གམར་རྒྱུང་མཚོ་མདའ་།	༢༦
༣༦	ཨ་མ་ཐུག་མོ།	༢༧
༣༧	ང་དང་ཡ་ཏྱི་ཚེ་དཀར་།	༢༨
༣༨	ང་དང་ཡ་ཏྱི།	༢༩
༣༩	ཨ་མ་ཐུག་མོ།	༣༠
༤༠	སྤྱི་ཐོར་གཙུག་ལ་སྤོམ་པའི་སྒྲུབ་།	༣༡
༤༡	ཡང་འཛིན་པོ་མོ།	༣༢
༤༢	འཁྱི་གཙུག་པ་ཉིམ།	༣༣
༤༣	དེ་རིང་གཉིད་ཀྱི་མི་ལམ།	༣༤
༤༤	ཏྱུ་བ་དང་གཉིད་སྤང་།	༣༥
༤༥	མཛེས་དང་པ་ཅ་རི་ལྟར།	༣༦
༤༦	སྤྱི་ཐོར་གྱི་ཁྱེད་ཀྱི་ཁྱེད་།	༣༧
༤༧	མ་ལས་ཤིན་ཅེ་ཞིག་མཛེས་།	༣༨
༤༨	ཡང་གཙུག་པ་ལྟར།	༣༩
༤༩	མ་ཚེ་མཛེས་མཛེས་པོ།	༤༠
༥༠	དགོན་པ་ཏུང་ཏུང་པ་རྒྱུ།	༤༡
༥༡	དཔྱིད་གཟུགས་ལྟུང་།	༤༢

ཡུན་	ཞུགས་པའི་མཛན་	ཞུགས་པའི་མཛན་
༤༩	མ་ཅོ་རྩེ་ནང་།	༢༩
༥༠	དེ་རིང་གཉིད་ཀྱི་མི་ལམ།	༢༩
༥༡	མི་ལུ་ལ།	༣༠
༥༢	འདྲ་ཕྱོགས་ལུང་པའི་ནང་།	༣༠
༥༣	པའི་མཁའ་མཁའ་དུ་ཁྱེ།	༣༡
༥༤	དེ་རིང་གཉིད་ཀྱི་མི་ལམ།	༣༢
༥༥	དགའ་པོའི་སྤྱོད་ལོ།	༣༣
	བཀའ་སྤྱོད་ཀྱི་སྤྱོད་ལོ།	
༥༦	མ་ཅོ་རྩེ་ནང་དུ་ཁྱེ།	༣༤
༥༧	དུས་བབ་དེ་རིང་།	༣༥
༥༨	མཁའ་མཁའ་སྤྱོད་དུ་ཁྱེ།	༣༦
༥༩	ཏཱ་ལའི་མཁའ་མཁའ་སྤྱོད་ལོ།	༣༧
༦༠	མཁའ་མཁའ་པའི་དུས་	༣༨
༦༡	མཁའ་མཁའ་སྤྱོད་ལོ།	༣༩
༦༢	མཁའ་མཁའ་སྤྱོད་ལོ།	༤༠
༦༣	མཁའ་མཁའ་སྤྱོད་ལོ།	༤༡
༦༤	མཁའ་མཁའ་སྤྱོད་ལོ།	༤༢
༦༥	མཁའ་མཁའ་སྤྱོད་ལོ།	༤༣
༦༦	མཁའ་མཁའ་སྤྱོད་ལོ།	༤༤
༦༧	མཁའ་མཁའ་སྤྱོད་ལོ།	༤༥
༦༨	མཁའ་མཁའ་སྤྱོད་ལོ།	༤༦
༦༩	མཁའ་མཁའ་སྤྱོད་ལོ།	༤༧
༧༠	མཁའ་མཁའ་སྤྱོད་ལོ།	༤༨
༧༡	མཁའ་མཁའ་སྤྱོད་ལོ།	༤༩
༧༢	མཁའ་མཁའ་སྤྱོད་ལོ།	༥༠

སྒྲུ་ཚྭ་གསལ་བརྒྱུ་ཕུ་བརྟན་ཅིག།

ཚྭ་དབང་རྩོམ་ཡིས་སྒྲུ་ཕུ་ལམ།

མང་དེ་བརྒྱུ་ལ་པོ་བཟུགས་ཡོད།

དབང་པོ་འདུལ་བའི་ཁ་གཏོག་།

བྱུ་ལ་པོ་ཡི་ཁོས་ཕྱུ་བྱུ་ལ།

ཚྭ་དབང་འདུལ་བའི་ཁ་གཏོག་།

ཏི་མ་འཕར་དུ་ལ་གཟིགས་པའི།

རབ་གསལ་ལ་སོམ་པའི་ཕྱུ་བྱུ་ལ།

མང་དེ་བརྒྱུ་ལ་པོ་བཟུགས་ཡོད།

ཕྱུ་དུམ་ལུ་ར་ཡི་མ་ཁོས།

གསལ་རལ་པོ་མཐའ་དེ་བརྒྱུ་ལ་པོ་བཟུགས་ཡོད།

བྱུ་ཚྭ་དབང་གིས་སྒྲུ་ཕུ་ལམ།

གཡུ་རལ་པོ་མཐའ་དེ་བརྒྱུ་ལ་པོ་བཟུགས་ཡོད།

ཚྭ་དབང་རྩོམ་ཡིས་སྒྲུ་ཕུ་ལམ།

२ गणेशस्तोत्रम् ॥

७। गणेशस्तोत्रम् ॥

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

དགའ་བའི་རྒྱལ་འབྲེལ་བསྐྱེད་པ་དང་ལྟོ།

སྤྱིད་པའི་ཉི་མ་འཁར་བ་དང་ལྟོ། ।

པེ་ཅག་གི་དུང་གཡུ་སྒྲིམ་མཁའ་ལྟོ།

དཔེ་བླ་པོ་བཟང་པོ་མཆེད་ལྟོ་ཆེན་།

ཕུན་ཚོགས་རྣམས་སྐྱེད་མཆེད་ལྟོ་ཆེན་།

དགའ་བའི་རྒྱལ་འབྲེལ་བསྐྱེད་པ་དང་ལྟོ།

སྤྱིད་པའི་ཉི་མ་འཁར་བ་དང་ལྟོ། ।

ཁོ་སྐྱེད་པའི་སྒྲིམ་མཁའ་ལྟོ།

དཔེ་བླ་པོ་བཟང་པོ་མཆེད་ལྟོ་ཆེན་།

ཕུན་ཚོགས་རྣམས་སྐྱེད་མཆེད་ལྟོ་ཆེན་།

དགའ་བའི་རྒྱལ་འབྲེལ་བསྐྱེད་པ་དང་ལྟོ།

སྤྱིད་པའི་ཉི་མ་འཁར་བ་དང་ལྟོ། ॥

ན་ལ་དེ་པར་ལོག་རྒྱུ་ལོག་།

༡། ལ་དེ་པར་ལོག་གི་རྒྱུ་ལོག་ན་ ॥

རྒྱུ་པོ་དེ་པོ་འཁར་ལྟོ་ཆེན་།

འཁར་ལྟོ་ཆེན་འབྲེལ་ལྟོ་ཆེན་ལྟོ།

ལ་དེ་པར་ལོག་གི་རྒྱུ་ལོག་ན་ ॥

འཇམ་མེད་ཀྱི་འབྲུག་ཕྱོད་ལ་བཞུགས་ཏེ།

རྒྱལ་པོ་ཆེན་གསལ་གསལ་ལྷ་འདྲུག་གིས།

ལ་དེ་ཡར་ལོག་ཚུར་ལོག་པས།

ཚུ་དེ་ཡང་བསལ་མ་ཚུགས་པོད།

ལ་ཚུ་ཚུགས་ཕྱོད་ལ་བཞུགས་ཏེ།

ལ་དེ་ཆེན་གསལ་འདིར་ལྷ་འདྲུག་གིས།

ལ་ཚུ་ཚུགས་ཕྱོད་ལ་བཞུགས་ཏེ།

རྒྱལ་པོ་ཆེན་གསལ་འདིར་ལྷ་འདྲུག་གིས།

ལ་དེ་ཡར་ལོག་ཚུར་ལོག་པས།

ཚུ་དེ་ཡང་བསལ་མ་ཚུགས་པས།

ཚུ་དེ་ཡང་བསལ་མ་ཚུགས་པས་ལྷ་འདྲུག་གིས།

ཚུ་ལྷ་འདྲུག་གིས་ལྷ་འདྲུག་གིས་ལྷ་འདྲུག་གིས།

ཚུ་ལྷ་འདྲུག་གིས་ལྷ་འདྲུག་གིས་ལྷ་འདྲུག་གིས།

ལྷ་འདྲུག་གིས་ལྷ་འདྲུག་གིས་ལྷ་འདྲུག་གིས།

ཚུ་ལྷ་འདྲུག་གིས་ལྷ་འདྲུག་གིས་ལྷ་འདྲུག་གིས།

ལྷ་འདྲུག་གིས་ལྷ་འདྲུག་གིས་ལྷ་འདྲུག་གིས།

महाराष्ट्र-परीक्षा-सूत्र-मन्त्र-पत्र-प्रकाशकः॥

༧༧ རྒྱལ་མ་ལུང་པའི་ཐུང་།

༡༡ རྒྱལ་མ་ལུང་པའི་ཐུང་།

རྒྱལ་མ་ལུང་པའི་ཐུང་།

རྒྱལ་མ་ལུང་པའི་ཐུང་།

རྒྱལ་མ་ལུང་པའི་ཐུང་།

རྒྱལ་མ་ལུང་པའི་ཐུང་།

རྒྱལ་མ་ལུང་པའི་ཐུང་།

རྒྱལ་མ་ལུང་པའི་ཐུང་།

རྒྱལ་མ་ལུང་པའི་ཐུང་།

རྒྱལ་མ་ལུང་པའི་ཐུང་།

རྒྱལ་མ་ལུང་པའི་ཐུང་།

26 གངས་དགར་ལེལ་བྱི་མཚན་རྟེན།

༡༥ གངས་དགར་ལེལ་བྱི་མཚན་རྟེན་ལ།

སྐྱུ་དགར་ལེགས་མོ་ཁུ་མ་ཁན་སྐུ་ཞིག་ཡིན།

གཞུང་སྐྱོད་སྐྱོབ་མོ་མཐིང་གི་རྒྱ་ཤོག་ལ།

གསེར་ཡིག་ལེགས་མོ་འབྲི་མ་ཁན་སྐུ་ཞིག་ཡིན།

གངས་དགར་ལེལ་བྱི་མཚན་རྟེན་ལ།

སྐྱུ་དགར་ལེགས་མོ་ཁུ་མ་ཁན་རྟོན་ལྷ་གསུམ།

གཞུང་སྐྱོབ་མོ་མཐིང་གི་རྒྱ་ཤོག་ལ།

གསེར་ཡིག་ལེགས་མོ་འབྲི་མ་ཁན་ཕྱུང་ལྷ་གསུམ།

27 གངས་དགར་ལེལ་བྱི་ཞིག་སྟོན།

༡༦ གངས་དགར་ལེལ་བྱི་ཞིག་སྟོན།

དེའི་ལེན་ཐབས་ཡོད་དམ་མིད།

རྒྱ་སྐྱོབ་ནང་ལ་ཁན་སྐྱོབ་སྟོན།

དེའི་ལེན་ཐབས་ཡོད་དམ་མིད།

མེ་ཕྱུང་གི་ཐད་དུ་བྱུང་སྟོན།

དེའི་ལེན་ཐབས་ཡོད་དམ་མིད།

གངས་དགར་བྱི་ལེན་གི་ཕྱུ་ཞིག་དེ།

ཕྱུང་ལྷ་གསུམ་ལ་ལེན་ཐབས་ཡོད།

དཔེ་རང་དབང་ཡོད་རྒྱུས། | །དབང་པོ་ཡན་ལག་ཚེད་རྒྱུས། །
 དམ་པའི་ལྷ་ཚོས་མཛོད་ན། | །འདོད་དགུ་འཛོལ་ས་ཏེ་འདུག་ལ། །
 འདི་རིང་ས་ག་ལྷ་པའི། | །ཡར་ངོ་ཚས་འཕྱུལ་དུས་ཚན། །
 དག་ཤིག་གུན་ལ་རྒྱུར་གྱ། | །ཁེག་དུས་གུན་དང་མི་འདྲ། །
 རྒྱུར་སེམས་པ་བཟང་པོ་མཛོད་དེ། | །ཐུག་སྒྲིལ་མཛོད་ལམ་མཛོད་ཅིག།
 རྟེན་ལ་ཁབས་སྒྲིལ་མཛོད་དུས། | །ཐུག་སྒྲིལ་ཁབ་ཏེ་ཐུང་སྒྲིལ། །
 ཁེལ་དང་རྒྱུར་པས་མ་ཤིལ་ཏེ། | །སྒྲིལ་པོ་མ་ཏེ་འདོད་པུང་། །
 སྒྲིལ་པོ་ཡི་གེ་དུག་མ། | །ཚོས་ཕྱི་ལ་གུན་གྱི་ཡང་སྒྲིལ། །
 དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་གུན་གྱིས། །འདི་ལས་ལྷ་ག་པར་མ་གཟེར། །
 ཟབ་ཟབ་མང་པོ་པའི་ལ་ཏེ། | །མཐར་ཐུག་མཚོད་པ་མི་འདུག།
 ཐུ་སྒྲིལ་མཛོད་ཕྱི་མ་ཚེ་པའི། | །མ་ཏེ་འདི་རང་འདོད་ཅིག།
 ཡི་དམ་ཐུགས་རྩ་ཚེ་པོ། | །ཁ་པའི་ལ་ཏེ་སྒྲིལ་སྒྲིལ། །
 ཡི་དམ་མང་པོ་པའི་ལ་ཏེ། | །རྒྱུར་སེམས་དཔུང་མ་ཐུག།
 རྒྱུར་དམ་ཟབ་ཟབ་མང་པོ། | །མང་པོ་འདི་ཐུགས་ལ་མི་འདོད། །
 སེམས་པ་ལ་ཐུགས་ཐུང་སྒྲིལ། | །རྒྱུར་སེམས་པ་བཟང་པོ་མཛོད་ཅིག།
 རྒྱུར་སེམས་པ་ལ་ཐུགས་ཐུང་སྒྲིལ། | །མང་པོ་འདི་ཐུགས་ལ་མི་འདོད། །
 མི་དག་ཐུག་པོ་ཐུང་སྒྲིལ། | །ཐུག་པོ་ཐུགས་ཐུང་སྒྲིལ་ཐུགས་ཐུང་མཛོད། །
 འཛིག་རྟེན་འཛིག་པའི་ལས་དང་། | །མཚོན་པོ་གཏོད་ཀྱི་མི་ལས། །
 སྒྲིལ་པོ་མང་པོ་ཐུང་སྒྲིལ་པས། | །ཐུགས་ཐུགས་ལ་ཐུགས་ཐུགས། །

གཡས་པ་ཕུ་ཕུ་ཕུར་རྟེ།

ང་དང་གཡས་དེ་ལ་འཁོར།

གཡོན་མཁན་རྩེ་ཕུར་རྟེ།

ང་དང་གཡོན་དེ་ལ་འཁོར།

དཀྱིལ་ལྷུང་གི་ཕ་རྟེ།

གྲོ་ཡོས་ཡས་པའི་མེ་རྟེ།

ཆེད་རྒྱུ་གི་ཕ་རྟེ།

གྲོ་ཡོས་ཡས་པ་དང་འདྲ།

འཁྱེད་ཆེན་གྱི་རྩེ་རྟེ།

༡། འཁྱེད་ཆེན་གྱི་རྩེ་རྟེ་ཅི་ལ་ཡོད།

རྩེ་རྟེ་ཆེད་རྩེ་ཕུར་ཡོད།

རྩེ་རྟེ་ཆེད་རྩེ་ཕུར་ཡོད།

དཔྱད་ཡང་འཁྱེད་ཆེན་རྩེ་ལ་ཡོད།

དཔྱད་ཡང་འཁྱེད་ཆེན་རྩེ་ལ་ཡོད།

འཁྱེད་ཆེན་གྱི་དབུ་ལ་བཞུགས་ཡོད།

དབུ་ལ་བཞུགས་ཡོད་ལྟར་ཡོད།

དབུ་ལ་བཞུགས་ཡོད་ལྟར་ཡོད།

དཔྱད་ཡང་འཁྱེད་ཆེན་རྩེ་ལ་ཡོད།

དདུང་ཡང་སྒྲིབ་ཆེན་རྒྱ་ལེམ།།

སྒྲིབ་ཆེན་གྱི་སྒྲ་ཁུང་ཅི་ལ་ཡོད།།

སྒྲ་ཁུང་ཟངས་གྱི་ཕུ་རི་ཡོད།།

སྒྲ་ཁུང་ཟངས་གྱི་ཕུ་རི་ཡོད།།

དདུང་ཡང་སྒྲིབ་ཆེན་རྒྱ་ལེམ།།

དདུང་ཡང་སྒྲིབ་ཆེན་རྒྱ་ལེམ།།

སྒྲིབ་ཆེན་གྱི་ཁ་སྒྲ་ཅི་ལ་ཡོད།།

ཁ་སྒྲ་རྒྱང་གི་སྒྲ་ལོ་ཡོད།།

ཁ་སྒྲ་རྒྱང་གི་སྒྲ་ལོ་ཡོད།།

དདུང་ཡང་སྒྲིབ་ཆེན་རྒྱ་ལེམ།།

དདུང་ཡང་སྒྲིབ་ཆེན་རྒྱ་ལེམ།།

སྒྲིབ་ཆེན་གྱི་སྒྲ་ཁུང་ཅི་ལ་ཡོད།།

སྒྲ་ཁུང་ལམ་རིས་བཞུངས་པ་ཡོད།།

སྒྲ་ཁུང་ལམ་རིས་བཞུངས་པ་ཡོད།།

དདུང་ཡང་སྒྲིབ་ཆེན་རྒྱ་ལེམ།།

དདུང་ཡང་སྒྲིབ་ཆེན་རྒྱ་ལེམ།།

སྒྲིབ་ཆེན་གྱི་རྒྱ་ཅི་ལ་ཡོད།།

རྒྱ་ཅི་ལ་ཡོད་ཀྱི་སྒྲ་ལོ་ཡོད།།

རྒྱ་ཅི་ལ་ཡོད་ཀྱི་སྒྲ་ལོ་ཡོད།།

དུང་པ་སྒྲུབ་ཆེན་ལེ་མ།

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

ཕྱིན་པའི་སྤྱི་རམ་གྱི་ལམ་ཡང་།

འཕགས་པའི་ཐུགས་སྒྲུབ་པ་ཡོད།

རམས་ཐེ་ཙེ་ཁ་སྒྲུག་ཡོད།

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

१० खेयस'दसा'द'च'द'॥

७॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

[illegible]

འདས་ཆགས་ལྷན་དག་ལེ་ལོ་ཆད་ལྷན་དག་ལ།

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ।

[illegible]

མ་ལང་ཕམར་པོ་འི་འོ་མ་ བོ་རང་ཞི་ལངས་འདུག།

ཐིག་ལ་བོད་རྒྱ་མཆོད་དང་མཆོད་པོ།

[illegible]

གཞན་པོ་དེ་ལྟར་མ་ཁུར་པའི་དུས་ཅན་གྱི་ཉི་མ།

འདི་མང་ཐུགས་ཉན་པ་ཡོད་པ་མ་མཐོང་།

སེམས་མཐུངས་ཡ་ཅ་ཚེ་རིང་ཚས་འདྲེས།།

ཉི་ཤང་ལ་བ་བྱེ་བོ་ཡོད་པ་མ་མཐོང་།།

མདུན་ཚས་ལ་ཡས་པའི་འབྲེག་གཟུར་ཅན་མེ་དོག

བཏར་པ་ལའང་མ་ཐན་པའི་འབྲེད་ནང་ཅན་གཅིག

མདུན་ཚས་ལ་ཡས་པའི་ཁྱི་གིས་སྐྱོབ་ཚན་།།

ལྷུ་མ་པ་ལའང་མ་ཐན་པའི་སྐྱེས་སྐྱོབ་སྐྱོང་།

མི་སྐྱེས་ཡ་ག་ཡུ་གེ་ལ་ཤང་སྐྱེས་མ་གཏད།།

རྒྱ་དྲ་ཅ་པ་ཅི་པེ་ལ་ལྷུ་མ་རྒྱང་མ་ཤུད།།

རྒྱ་དྲ་འོ་མ་རྒྱུད་པ་ལན་གསུམ་བརྒྱལ་བའང་།།

གོས་ཚན་སྐྱོབ་པའི་མདུག་ལ་བ་སྤང་བའང་འབྲེད་མེད།།

རྒྱ་མེད་པའི་གད་པ་བོ་ཤང་རྩེ་བ་ལ་སྐྱོང་།།

རྒྱ་མེད་པའི་དན་ཅིག་པོ་ཤང་ཡོལ་ལ་སྐྱོང་།།

མི་མེད་པའི་རྒྱ་ག་པོ་ཤང་གིས་སྐྱོབ་པ་སྐྱོང་།།

ལུས་མེད་པའི་རྒྱ་གས་ལྷུང་བོ་ཤང་རུལ་ལ་སྐྱོང་།།

॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

[illegible]

ཡེ་གདུང་པར་ལ་ལྷ་རྟེན་གྱིས།

༡༥། གདུང་པར་ལ་ལྷ་རྟེན་གྱིས།

དེ་མི་ལོན་ཐབས་ཡོད་དམ་ཅེད།

ཅེ་ལོན་པར་ལ་ལོན་ལོན་གྱིས།

དེ་མི་ལོན་ཐབས་ཡོད་དམ་ཅེད།

ཅེ་ལྷ་ལོན་པར་ལྷ་རྟེན་གྱིས།

དེ་མི་ལོན་ཐབས་ཡོད་དམ་ཅེད།

གདུང་པར་ལྷ་རྟེན་གྱིས།

དེ་མི་ལོན་ཐབས་ཡོད་དམ་ཅེད།

ཞལ་མཐུང་སྐར་མཐུང་ལ་བལྟས་ཏེ། །
 ཡལ་ལིང་ཡལ་ཤྱེན་ལ་འཕེངས་པེ། །
 ལྷ་ཚྭ་ཡལ་ཤྱེན་ལ་བསྐྱེད་སྤྱོད་ཏེ། །
 ཡལ་ཤྱེན་གྱི་རྩྭ་རྩྭ་ཞིག་ཏེས་པེ། །
 ཡལ་ལིང་ཡལ་ཤྱེན་ལ་བསྐྱེད་སྤྱོད་ཏེ། །
 རྩྭ་རྩྭ་གྲོང་གྲོང་ཞིག་ཏེས་པེ། །
 ལྷ་རྩྭ་མོ་ཞལ་བཀལ་ཏེ་འཁྱེར་ཅས་པོ། །
 རྩྭ་འདྲེན་ཅན་ཞིག་ཡོད་འདུག །
 ལྷ་རྩྭ་མོ་ཞལ་བཀལ་ཏེ་འཁྱེར་ཅས་པོ། །
 ལྷ་རྩྭ་འདྲེན་ཅན་ཞིག་ཡོད་འདུག །
 རྩྭ་འདྲེན་ལྷ་རྩྭ་འདྲེན་ཅན་ཡོད་དེ། །
 ལྷ་ཚྭ་ང་ཐང་དཀྱིལ་ལ་འཕེངས །
 རྩྭ་འདྲེན་ལྷ་རྩྭ་འདྲེན་ཅན་སོང་སྟེ། །
 ཡལ་ལིང་ཐང་དཀྱིལ་ལ་འཕེངས །

ལ་སྟོད་པོ་ལ་སྟོད་པོ་ག་ཡང་ལ་སྟོད་པོ་ལ་སྟོད་པོ་ལ་སྟོད་པོ་ལ་

བཏོད་ལ་དཔྱད་པ་བསང་པའི་དར་གའི་དར་ཅིན་མ་བཟུགས་ཡིན།

བུ་ཕྱོད་ལ་ཚེ་བཅས་ཞེས་ཀྱེ་ལ་དཔལ་པའི་དང་ཚོར་འཁྲུག་བཅས་པེ།

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

[illegible]

ཐུགས་ལ་ཚུ་བརྟན་ བྱི་མ་གྲུ་ལུ་བ་ཡང་མ་གྲུ་ལུ་བརྟ་གྲུ་མ་གྲུ་ལུ་པོ།

མ་ཕྱོད་ལ་དཔེ་བཤིང་གསུང་པ་ཀའ་ཕྱོད་ལ་ཡུ་ཡིས་ཟུང་རྒྱུ་ལྷན་ཅིག།

ཐུང་ལ་ཚེ་བརྟུན་ལྟུང་གང་ཐུང་ལ་ཚེ་ལ་དང་སྤྱད་པའི་མཉམ་པོ་ལྟེན།

ཕྱི་མཆོད་མཆོད་པར་མཆོད་པར་ཁྱེད་ཀྱིས་དཀར།

མཚན་ལ་ཆོ་བརྒྱུ་མྱོེ་བ་སྐྱེ་བའི་ཆོ་བ་སྐྱེ་བའི་ལ་ཡི་རྩིང་དཀར། །

ཐུན་ལ་དཔེ་པོ་བཟང་བོ་གང་སྟོན་ལ་ཕྱུར་བའི་གཤེག་པ་འཛུལ་སྟོན་ཅིག།

མ་གྲོན་ལྟུང་ཡི་སྒྱུ་ལ་གད་སྤྱོད་ལ་ཐུར་བའི་གཞིག་པའི་གསལ་སྒྱུ་ལ། །

१८ सखीं भूँछुगस॥

७॥ सखीं भूँछुगस गबुद॥

गबसकव वउद प वबुगस यद॥

भूँछुगस मद प ठव व ॥

उद भूँछुगस गउद वबुद यद॥

दद प भस गस क व ॥

भस गस गस यद यद॥

दद प भस गस क व ॥

मद दद गस यद यद॥

क गस गस गस यद यद॥

गस गस गस यद यद॥

गस यद गस यद गस क व ॥

क गस यद गस यद यद यद॥

गस यद गस यद गस यद॥

गस यद गस यद यद यद॥

गस यद गस यद गस यद॥

गस यद गस यद गस यद॥

गस यद गस यद गस यद॥

गस यद गस यद गस यद॥

མི་ཡུལ་པོ་ཚོས་ལ་སྒྱུར་ལམ།

རིན་ཅན་ཅོད་པའི་སྒྲུལ། །

འཛུགས་སྒྲིལ་ཚོས་ལ་སྒྱུར་ལམ།

རིན་ཅན་ཅོད་པའི་སྒྲུལ་པོ། །

༡༥ ལྷ་མའི་སྒྲོར་ལམ་གྱི་མོ།

༡༥ ལྷ་མའི་སྒྲོར་ལམ་མི་ཕྱོད་ལ།

མི་ཚོས་ལྷ་མའི་སྒྲོར་ལམ་པོ་འཛུགས།

སྒྲིལ་པའི་ལྷ་མའི་སྒྲིལ་ལྷ། །

རིན་ཅན་གསལ་ལས་ཀྱང་དགོན།

སྒྲིལ་དཔལ་ལས་ཀྱི་མི་ལྷ།

རིན་ཅན་གསལ་ལས་ཀྱང་དགོན།

ཚོས་སྒྲིལ་པའི་ལྷ་མའི་སྒྲིལ་ལ།

གཞུགས་ཅན་ལས་མའི་སྒྲིལ་ལ།

ལྷ་མའི་སྒྲིལ་ལས་ཀྱི་སྒྲིལ་ལ།

གཞུགས་ཅན་ལས་ཀྱི་སྒྲིལ་ལ།

དེ་ལ་ལས་ཅན་སྒྲིལ་པོ་ལྷ།

ལྷ་མའི་སྒྲིལ་ལས་ཀྱི་སྒྲིལ་ལ།

༡༥ བོ་མོ་ང་ཡི་སྐྱུ་གུ་རྒྱུད་༥༥

༡༥ བོ་མོ་ང་ཡི་སྐྱུ་གུ་རྒྱུད་༥༥

རྩ་མཆོད་ཀྱི་རྩོམ་པོ༥༥

ཡང་མཆོད་ཀྱི་རྩོམ་པོ༥༥

རྩ་མཆོད་ཀྱི་རྩོམ་པོ༥༥

བོ་མོ་ང་རྩམ་མཆོད་༥༥

མི་དགོས་མི་ཀྱུ་རྩམ་མཆོད་༥༥

བོ་མོ་ང་ཡི་མ་ཁང་༥༥

ཐུ་ལ་ཁང་ནང་སྤྱོད་ཁང་༥༥

བོ་མོ་ང་རྩམ་མཆོད་༥༥

མི་དགོས་མི་ཀྱུ་རྩམ་མཆོད་༥༥

བོ་མོ་ང་ཡི་སྐྱུ་གུ་༥༥

རྩོམ་པོ་ལྟར་ཁྱུ་ཆོས་༥༥

སྐྱུ་གུ་ཅི་ག་གསལ་ཀྱི་སྤྱོད་པོ་ལ༥༥

སྐྱུ་ཡི་སྐྱུ་སྐྱུ་རྩམ་མཆོད་ཅི་ག་༥༥

ཀ་ག་ཀྱུ་རྩམ་མཆོད་སྐྱུ་རྩམ་མཆོད་༥༥

ཆོ་ལ་དཔེ་སྐྱུ་བ་སྐྱུ་ལ་ཅི་ག་༥༥

༡༧ རྒྱ་དབང་འཛིན་པ།

༡༥༥ ཉི་མ་འཕུལ་འཕུལ་བ་པོ།

འཕུལ་བྱེད་ཅན་ཉི་མ།

ཉི་མའི་དོད་ཟེར་ལ་ཆིབས་རྒྱ།

རྩ་བའི་སྒྲིམ་ཀུན་འཕེབས།

སྒྲིམ་པའི་མདངས་ཟེར་ལ་ཆིབས་རྒྱ།

རྒྱ་དབང་འཛིན་པ་ཀུན་སྐྱོད།

རྩ་བའི་སྒྲིམ་སྐྱོད་ཅན།

མི་ཡུལ་བོ་དོད་ཀྱིས་བྱུང།

རྒྱ་དབང་འཛིན་པ་སྐྱོད་ཅན།

འཛིན་སྐྱོད་དོད་ཀྱིས་བྱུང།

ད་དང་མི་ཡིས་མ་བཞེདས་ལ།

སྐྱ་དང་སྒྲིམས་བཞེདས་ལ།

མགོ་མཁུ་ཡོདས་ཀྱིས་མ་བཞེདས།

དཔའ་བོ་མཁུ་གྲོས་བཞེདས་མོད།

སྐྱ་དང་སྒྲིམས་བཞེདས་མོད།

སྐྱ་མཁུ་སྐྱ་ཡི་མོ་བྱང་།

དཔའ་བོ་མཁུ་གྲོས་བཞེདས་མོད།

གཏིང་སྒྲིང་སྐྱ་ཡི་མོ་བྱང་།

མང་དེ་ལོ་ལོ་རྒྱུ་བུ་ལྟ་སྐྱོ་ཡོད།

ལོ་ལ་དག་ལ་དེ་མའི་ལྟ་དུ་ཕྱུ་ལ།

རང་ཕྱུ་ཕྱུ་ལ་མའི་གས་བུ་ལ་ཡོད།

ལོ་ལ་མའལ་ལ་བྱི་མའ་དག་ལ་ཕྱུ་ལ།

དེ་ཕྱུ་ལ་ལ་ལོ་ལ།

ཨ། རྟོ་ལ་ཕྱུ་ལ་ལ་ལོ་ལ།

ཕྱུ་ལ་ལ་ལོ་ལ་ལྟོ་ལ།

ཕྱུ་ལ་ལ་ལོ་ལ་ལྟོ་ལ་ལྟོ་ལ་ལྟོ་ལ།

རྟོ་ལ་དམ་གཅིག་གི་གས།

མའ་མའ་ལོ་ལོ་ལོ་ལ་ལྟོ་ལ་ལྟོ་ལ་ལྟོ་ལ།

རྟོ་ལ་ལོ་ལ་ལོ་ལ་ལོ་ལ།

རྟོ་ལ་ལྟོ་ལ་ལོ་ལ་ལོ་ལ།

ལྟོ་ལ་ལོ་ལ་ལོ་ལ་ལྟོ་ལ།

ལྟོ་ལ་ལྟོ་ལ་ལྟོ་ལ་ལྟོ་ལ།

རྟོ་ལ་དམ་གཅིག་གི་གས།

རྟོ་ལ་ལྟོ་ལ་ལོ་ལ་ལོ་ལ།

ལྟོ་ལ་ལོ་ལ་ལོ་ལ་ལྟོ་ལ།

བལ་འཇམ་ཡུལ་ཕུ་འབྱོར་ཏེ།།

དམ་མ་གཅིག་སྒྲིགས།།

རྩ་ལ་དམ་མ་གཅིག་སྒྲིགས།།

རྩ་ཕྱད་བསྒྲིགས་པ་ཕྱི་མོང་།།

རྩ་ཕྱད་བསྒྲིགས་པ་ཕྱི་མོང་།།

རྩ་ཁབ་ཕྱལ་འཁོལ་གཞུག།།

རྩ་ཕྱད་འབྱོར་གསལ་མི་འདུག།།

ལྷགས་རྩམ་བཅུགས་པ་ཕྱི་མོང་།།

རྩམ་རྩམ་བཅུགས་པ་ཕྱི་མོང་།།

ལོང་རྩམ་རྩམ་པའི་ཐོག་ན།།

ཐོག་འབྱོར་གསལ་མི་འདུག།།

༡༩༥༥་ལྷ་མོའི་ལྷ་ཁོག་ན།།

༡༩༥༥་ལ་ད་ལྷ་མོའི་ལྷ་ཁོག་ན།།

བལ་ཕུ་གསལ་བལ་ཕུ་ལ།།

ཕུ་གཅིག་བསྐྱོད་ལས་ཆེ་བ།།

ལ་ཁང་གི་དབྱིལ་ལ་བཞུགས།།

ཕུ་གཅིག་ཆོས་སྐྱོད་ཆེ་བ།།

རྩ་མོའི་དབྱིལ་གཅིང་ལ་མོང་།།

བྱ་གཅིག་པ་ཕྱོད་འབྲུག་ཆེ་བ།

བྱང་ཐང་ལ་མོང་།

།

བྱུག་གཙོང་དག་པོའི་ཞིང་ན།

དག་པོའི་སྐྱམ་ཀྱུན་སྐྱོད།

།

དབྱུག་གཙོང་དག་པོའི་ཞིང་ན།

དག་པོའི་སངས་རྒྱལ་ཀྱུན་སྐྱོད།

བསོད་ནམས་ཆེ་བའི་མི་ཀྱུན།

སེམས་པའི་ཡིད་ལ་ཡོད།

།

མངལ་འདུག་ག་བསམ་སྐྱོར།

སེམས་པའི་ཡིད་ལ་ཡོད།

།

འ་འབྲུམ་ཆོ་ད་འབྲུམ་ཆོ་འབྲི་འབྲུམ་ཆོ།

འབྲི་འབྲུམ་ཆོ་ཐང་ལ་ཡན།

།

འབྲི་འབྲུམ་ཆོ་ཐང་ལ་ཡན་ཅོན།

།

སྐྱུག་པོའི་ཐ་ཡུལ་ཀྱུན་བསམ་སྐྱོར།

།

འཇུག་ཕྱི་གསལ་ཨོ་ཁྱེན་གྱིང་།

༡༥༥ འཇུག་ཕྱི་གསལ་ཨོ་ཁྱེན་གྱིང་།

ཡིད་དམ་ལྷ་ཡི་བཀུར་ལམ་ཁྱི།

ལྷ་ཡི་བཀུར་ལམ་ཁྱི་གྱིང་དུ།

གསལ་ཕྱི་མཐུང་ལ་ཁྱི་གསལ་ལུང་།

ཡིད་དམ་ལྷ་ཡི་བཀུར་ལམ་ཁྱི་གྱིང་ལ།

དུང་ལྱི་ཡོན་ཆེན་ཅིག་ལུང་།

གསལ་ཕྱི་མཐུང་ལ་ལུང་ལོང་ཕྱིང་།

ལོང་ལོང་ཡི་བསམ་ཚེད་ཀུན་ལུང་ལུང་།

དུང་ལྱི་ཡོན་ཆེན་ལུང་ལོང་ཕྱིང་།

ལྷ་ཡི་བསམ་ཚེད་ཀུན་ལུང་ལུང་།

དུང་ལྱི་ཡོན་ཆེན་ལུང་ལོང་ཕྱིང་།

ལྷ་ཡི་བསམ་ཚེད་ཀུན་ལུང་ལུང་།

ལྷ་ཡི་བསམ་ཚེད་ཀུན་ལུང་ལུང་།

ལྷ་ཡི་བསམ་ཚེད་ཀུན་ལུང་ལུང་།

ལྷ་ཡི་བསམ་ཚེད་ཀུན་ལུང་ལུང་།

ལྷ་ཡི་བསམ་ཚེད་ཀུན་ལུང་ལུང་།

ལྷ་ཡི་བསམ་ཚེད་ཀུན་ལུང་ལུང་།

ལྷ་ཡི་བསམ་ཚེད་ཀུན་ལུང་ལུང་།

འཛོམས་ལྷོ་རྩུ་མི་སྤྱོད་པའི།
ཐུགས་དང་ཐག་འགྲོས་འགྲོས་མཛོད།
ཉེ་ལྷོ་རྩུ་མི་སྤྱོད་པའི།
ཐུགས་དང་ཐག་འགྲོས་འགྲོས་མཛོད།

འཛོམས་ལྷོ་རྩུ་མི་སྤྱོད་པའི།
མཛོད་ལ་མ་གཞི་མ་གྲོས་པའི།
མཛོད་ལ་མ་གཞི་མ་གྲོས་པའི་བུ་གསུམ་པོ།
ཐུགས་དང་ཐག་འགྲོས་འགྲོས་མཛོད།

འཛོམས་ལྷོ་རྩུ་མི་སྤྱོད་པའི།
ཐུགས་དང་ཐག་འགྲོས་འགྲོས་མཛོད།
ཉེ་ལྷོ་རྩུ་མི་སྤྱོད་པའི།
ཐུགས་དང་ཐག་འགྲོས་འགྲོས་མཛོད།

ཡལ་ཆེན་ཐུགས་པོ་སྤྱོད་པའི།
རྩུ་ལ་ལྷོ་རྩུ་མི་སྤྱོད་པའི།
བ་བ་ཐུགས་པོ་སྤྱོད་པའི།
རྩུ་ལ་ལྷོ་རྩུ་མི་སྤྱོད་པའི།
དུང་དང་རྩུ་ལ་ལྷོ་རྩུ་མི་སྤྱོད་པའི།

འཛོམས་ལྷོ་རྩུ་མི་སྤྱོད་པའི།
དུང་དང་རྩུ་ལ་ལྷོ་རྩུ་མི་སྤྱོད་པའི།
ཉེ་ལྷོ་རྩུ་མི་སྤྱོད་པའི།
དུང་དང་རྩུ་ལ་ལྷོ་རྩུ་མི་སྤྱོད་པའི།

ཁྱུ་ལ་བྱ་ལ་དྲག་བྱ་མི་འདྲུག
 གཤམ་ལངས་ཀྱི་སྐར་ཆེན་དེ་ནི་འདྲུག་།
 རྩོམ་དཔལ་ཀྱི་སྐར་ཆེན་དེ་ནི་འདྲུག་།

27 ཨ་མུ་ཞབས་ལྷན་

༡། ཨ་མུ་ཞབས་ལྷན་གིས་སྐུ་ལ་ཡེ་།
 ཆོས་རྩི་མ་བཟ་ཤིས་ཀྱི་ཁ་བཏགས་།
 ཞབས་ལྷན་དག་དབང་གིས་སྐུ་ལ་ཡེ་།
 ཆོས་རྩི་མ་བཟ་ཤིས་ཀྱི་ཁ་བཏགས་།
 ཨ་མེ་བྱ་ཆེ་བྱི་ཐོག་ལ་བཞུགས་ཆོས་།
 མཇལ་དཔལ་འདྲུག་།
 བདེ་སྐྱོང་ཐོག་ཀྱི་ཐོག་ལ་བཞུགས་ཆོས་།
 མཇལ་དཔལ་འདྲུག་།
 དཔལ་ཐོག་ལ་མཇལ་པས་བཅོས་པ་ཡི་།
 བྱ་དྲུག་མ་གཤམ་ཀྱི་ཤིང་གཤམ་།
 གཤམ་མཇལ་ལ་མཇལ་པས་བཅོས་པ་ཡི་།
 བྱ་དྲུག་མ་གཤམ་ཀྱི་ཤིང་གཤམ་།

སྐད་ཅི་གཟི་བུ་ཁྱེད་ལ་དྲི།
 ཁྱེད་ཞུ་མས་ལྟོ་ཡི་ཚུགས་པ་ལོང་ཅོ་བ།
 ལྟོ་ཚུགས་སྐྱུ་ལ་པོ་ཅི་ཏྲ་ཏུག།
 བུམ་དང་འཁོར་གཡོག་ཅི་ཏྲ་ཏུག།
 སྐད་ཅི་གཟི་བུ་ཁྱེད་ལ་དྲི།
 ཁྱེད་ཞུ་མས་བྱང་གི་ཚུགས་པ་ལོང་ཅོ་བ།
 བྱང་ཚུགས་སྐྱུ་ལ་པོ་ཅི་ཏྲ་ཏུག།
 བུམ་དང་འཁོར་གཡོག་ཅི་ཏྲ་ཏུག།
 སྐད་ཅི་གཟི་བུ་ཁྱེད་ལ་དྲི།

བྱི་མས། །དེད་ཞུ་མས་ །འཇ་བྱི་སྒྲིང་བུ་ལོང་ཅོ་བ།
 །འཇ་ཚུགས་སྐྱུ་ལ་པོ་ཡུ་ལ་འཁོར་སྐྱུང་།
 བུམ་དང་འཁོར་གཡོག་ཚོས་ལ་དགས།
 དཔྱིབས་དང་ཆ་ལུགས་དེ་ཏྲ་ཏུག།
 །འཇ་བུ་ཁྱི་གཏུགས་ཀྱི་མ་ཐེབས།
 སྐད་ཆ་དྲི་བུ་ཁྱེད་ལ་དྲིས།
 དེད་ལ་སྐད་ཆ་འདྲི་བྱེད་པོ།
 དེད་ཞུ་མས་བུ་བྱི་སྒྲིང་བུ་ལོང་ཅོ་བ།
 བུ་བྱི་ཚུགས་སྐྱུ་ལ་པོ་སྐྱུ་ལོག་བཟང་།
 བུམ་དང་འཁོར་གཡོག་ཚོས་ལ་དགས།

༡॥ནངམས། །སྤྱལམགོམཆང་སྤྱོད་བྱེད་ན།
 གསེལ་ཆང་དང་གསེལ་མ་ལྟམས།
 དཀར་པོ་མར་བྱིལ་བྱུང་ཞིག་རོལ།
 གོང་མཉེན་ལོ་ལ་ཆང་ཁྱུ་བྱུ་ཡིན།
 མི་ཆ་ལ་ཆོ་ལ་ལ་ཆང་སྤྱལ་བྱུ་ཡིན།
 ལ་བདག་བྱུ་ལ་པོ་སྤྱོད་པོ་སྤྱལ་ལ་ཁྱུ་བྱུ་ཡིན།
 གཏུན་པོ་ཆ་ལ་ཆོ་ལ་ལ་ཆང་སྤྱལ་བྱུ་ཡིན།

བྱིམས། །ཨམ་ཆང་མཉེ་ཆང་ལ་སྤྱོད་ཞིག་འཁྱུག།
 ཆང་མཆོད་མཉེ་ཆང་ལ་སྤྱོད་ཞིག་འཁྱུག།
 ག་ཆུང་ཕྱག་སེང་ཅིག་གི་སྤྱོད་ཁྱུག་ཁྱུག།
 འཁྱུང་འཁྱུང་རྟོགས་པོ་ཅིག་གི་སྤྱོད་ཁྱུག་ཁྱུག།
 བྱུ་བྱུ་ལ་གོད་པོ་ཅིག་གི་སྤྱོད་ཁྱུག་ཁྱུག།
 ཆང་དཔོན་མི་འཁྱུང་གཞམ་ལ་གཏོར།
 ཉི་ལྷ་གཉིས་པོས་འཁྱུང་དཔོན་ཆང་ཡང་འཁྱུང་།
 གཞམ་ལ་འཁྱུང་པོ་ལྟ་བུ་དཔོན་ཆང་ཡང་འཁྱུང་།

ཕར་ཕ་གསུང་ཐུགས་འཁྱུར་ཡོད།

ཕྱིན་ལྷ་བས་ཀྱི་བྱ།

བཀའ་འགྲུར་ཐུགས་འཁྱུར་འགྲུར་ཡོད།

སྐྱེ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་དོས་གྲུབ།

ཕྱིན་ལྷ་བས་ཕྱི་ལ་མ་སྐྱེ།

ཡུལ་རྒྱུད་འདི་གཟུ་སྟོལ།

དོས་གྲུབ་ཕྱི་ལ་མ་སྐྱེ།

སྐྱེ་ཐུག་འདི་གཟུ་སྟོལ།

བྱམ་མའའ་འིས་ཀྱི་དགོན་པ།

འདི་གའི་དགོན་པ།

བཀྲ་འིས་མའའ་འིས་ཀྱི་དགོན་པ།

ཡུལ་རྒྱུད་ཆོད་ཀྱི་སྐྱེ་གཟུར།

ཕར་ཕ་ཕར་རྟོག་འཁྱུར་ཡོད།

ཕྱིན་ལྷ་བས་ཀྱི་བྱ།

ཕར་རྟོག་གསུང་གཟུར་འཁྱུར་ཡོད།

སྐྱེ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་དོས་གྲུབ།

ཕྱིན་ལྷ་བས་པོ་གཞན་ལ་མ་སྐྱེ།

ཡུལ་རྒྱུད་འདི་གཟུ་སྟོལ།

དོས་གྲུབ་པོ་གཞན་ལ་མ་སྐྱེ།

གཡུང་རྒྱུད་འདི་གཟུ་སྟོན་ལ།

ལ་བུ་མཐོ་ཉམས་སྡོད་ལ།

གནས་ཀྱི་ཞིག་ཐོབ་ལ།

དང་གི་ལུས་ཀྱི་མི་རྒྱུ།

ལ་ཁའི་གནས་ཀྱི་དང་ལྟ།

རྒྱ་མཐོ་ཉམས་སྡོད་ལ།

སྒྲིག་ཀྱི་ཞིག་ཐོབ་ལ།

དང་གི་མི་རྒྱུ་ལ།

ལ་ཁའི་ཐོབ་ལ།

སྒྲིག་ཀྱི་ཞིག་ཐོབ་ལ།

དང་གི་མི་རྒྱུ་ལ།

ལ་ཁའི་ཐོབ་ལ།

སྒྲིག་ཀྱི་ཞིག་ཐོབ་ལ།

དང་གི་མི་རྒྱུ་ལ།

ལ་ཁའི་ཐོབ་ལ།

ལ་ཁའི་ཐོབ་ལ།

ལ་ཁའི་ཐོབ་ལ།

ལྷ་ཅན་གདག་པོ་བྱུ་

३८ ब्रह्मकुण्डलश्रीं नमः सहस्रम् ।

७॥ वषट्कारं श्रुत्वा भद्रं लब्धव्यम् ॥

འཇགས་མཐོང་ལྟ་བུར་ཡོངས་ཅི་གད་མིང་།

॥ १॥

இய்ய இய்ய ல் கதந் |

ਸੁਖ ਸੁਖ ਲੰਕਾ ਸੁਖ ॥੧॥

ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡସୂତ୍ରଃ

འཇམ་མཁའ་པད་ཀ་པོ་ལྷ ॥

ལ་ཁ་རྒྱུད་ལྷན་ཅི་བཅོལ་ལེད།།

ရွှေလရတနာ

ལ་ཁ་བྱུང་ལྟ་སྟེ་བཙོན་ལ་ལོད།།

॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

ಹಿವು ಹಿವು ಹಿವು ವೈಶ್ವನಾ ವಿಶ್ವ ವಹನವು ||

புஷ்ப'வ்யஸ'ய்।

वि. प्र. म. म.

॥ अथ दशमोऽध्यायः ॥

ཡིད་ལྷན་པོ་ལ་འགན་ཁུང་། །

ပုဆိုးလေးများပေါ်။

प्र. २५५ अ. ५।

३५ वासिष्ठः शुद्धमर्षमदत्तः॥

ॐ ॥ वासिष्ठः शुद्धमर्षमदत्तः शुभं वसुधैव कुटुम्बकम् ॥

अथ ह्येते कवयित्री प्रभावाः ॥

ह्येते ह्येते कवयित्री प्रभावाः ॥

अथ यतिः शुभं वसुधैव कुटुम्बकम् ॥

शुभं वसुधैव कुटुम्बकम् ॥

वसुधैव कुटुम्बकम् ॥

अथ ह्येते कवयित्री प्रभावाः ।

ह्येते ह्येते कवयित्री प्रभावाः ।

अथ यतिः शुभं वसुधैव कुटुम्बकम् ॥

शुभं वसुधैव कुटुम्बकम् ॥

वसुधैव कुटुम्बकम् ॥

अथ ह्येते कवयित्री प्रभावाः ।

अथ यतिः शुभं वसुधैव कुटुम्बकम् ॥

शुभं वसुधैव कुटुम्बकम् ॥

वसुधैव कुटुम्बकम् ॥

अथ ह्येते कवयित्री प्रभावाः ॥

ह्येते ह्येते कवयित्री प्रभावाः ॥

अथ यतिः शुभं वसुधैव कुटुम्बकम् ॥

ལྷ་ཁོན་གྱི་མོ་ཚེ་ཁྱིའང་དོད་ཨམ།
 གིས་མ་མི་ཁྱེན་བསྐྱེམས་ཏེ་ཨམ།
 ཨམ་དྲུག་འི་ཚེན་མོ་འི་ཕུག་ན་ །
 རི་མོ་དྲུག་འི་ཚེན་མོ་འི་ཕུག་ན་ །
 འཁྱེད་པའི་ལྷ་ཁོན་ཁྱིའང་དོད་ཨམ།
 ལྷ་ཁོན་གྱི་མོ་ཚེ་ཁྱིའང་དོད་ཨམ།

ཨམ་ཕུག་མོ།

ཨ། ཨམ་ཕུག་མོ་འི་གཏེན་པའི་ལྷ་དང་།
 གསེར་རྒྱུད་ལྷ་མ་པ་བརྒྱ་ཚལ་རིགས་མོད་།
 ཕུག་པོ་གཏེན་ཆེན་ལ་སྤྱད་ས་རིག་འདུག།
 བོ་མ་རྒྱན་ཆེན་པོ་མའི་སྒྲིུ།
 འཛོམས་པ་ཡམ་ཡུམ་པ་མའི་སྒྲིུ།
 གསེར་ལ་ལགས་མོ་འི་བྱང་ལ་འབབ་པ་དང་འདྲ།
 ཕུའུ་ཕྱེ་བ་ཕྱེ་བ་སྤྱད་ལ་སྤྱུས་པ་དང་འདྲ།
 དེ་བས་སྤྱིད་པ་སྤྱིད་གི་ལྷ་ཡུལ་ལ་འདུམ་མོད་།
 འདི་བས་དགའ་བ་ལོག་གི་སྤྱུ་ཡུལ་ལ་འདུམ་མོད་།
 སྤྱད་ལ་སྤྱད་ལ་མེ་རྟོག་ཡས་སོད་ལོ།
 མེ་རྟོག་བརྒྱས་ཤིག་ཡ་རྟོ་པ་ལོ།

གསེར་ཆེན་བདུ་ས་ཤིག་ཕྱི་རྒྱུ་འཛིན་ལོ།
 ལག་པ་དང་བདུ་བ་རྩིས་ཤིག་ལྟར།
 ལོ་ལོ་རྒྱུ་བདུ་ས་རྩིས་པའི་ཡིད་ལ་གྲོ་

འཕྲིན་ལ་རྩིས་པའི་ཡིད་ལ་གྲོ་

ཨ། འཕྲིན་ལ་རྩིས་པའི་ཡིད་ལ་གྲོ་

ལ་ལ་མཐོན་པའི་ཡིད་ལ་གྲོ་

གསེར་ལ་གྲོ་འཛིན་པའི་ཡིད་ལ་གྲོ་

ལ་ལྟོད་མཐོན་པའི་གསེར་ཆེན་ལ།

དུ་མཐོན་གསེར་ལ་འཛིན་པའི་ཡིད་ལ་གྲོ་

འཕྲིན་ལ་རྩིས་པའི་ཡིད་ལ་གྲོ་

འཕྲིན་ལ་རྩིས་པའི་ཡིད་ལ་གྲོ་

ལྟོད་མཐོན་བདུ་ས་ལ་རྩིས་པའི་ཡིད་ལ་གྲོ་

གསེར་ལ་གྲོ་འཛིན་པའི་ཡིད་ལ་གྲོ་

ལྟོད་མཐོན་བདུ་ས་ལ་རྩིས་པའི་ཡིད་ལ་གྲོ་

ལྟོད་མཐོན་བདུ་ས་ལ་རྩིས་པའི་ཡིད་ལ་གྲོ་

འཕྲིན་ལ་རྩིས་པའི་ཡིད་ལ་གྲོ་

ལྟོད་མཐོན་བདུ་ས་ལ་རྩིས་པའི་ཡིད་ལ་གྲོ་

ཕྱི་རྒྱུ་འཛིན་པའི་ཡིད་ལ་གྲོ་

དང་དང་ཡ་རྟོ།

ཨ་དང་ཡ་རྟོ་མོ་།

ལི་ལ་ལུ་ཐ་འོ་མ་གཟུགས་ཅིག །

ཕུག་ཆུང་གཅིག་ལ་འཛོམ་ཤིག།

དང་དང་ཡ་རྟོ་ལྷོ་ལམ། །

ཕུག་ཆུང་གཅིག་ལ་འཛོམ་ཤིག།

ཕྱི་རྒྱལ་འཛོམ་པའི་ལྷོ་ལམ།

དང་དང་ཡ་རྟོ་མོ་།

འབྲི་མཐུང་ལགས་མོ་འི་དཀར་ལྗོངས་།

གསེར་པ་ག་འཛོམ་ཤིག །

འབྲི་མཐུང་ལགས་མོ་འི་དཀར་ལྗོངས་།

ཆང་ཁྱུ་གཅིག་ལ་འཛོམ་ཤིག།

དང་དང་ཡ་རྟོ་ལྷོ་ལམ། །

དཀར་ལྗོངས་ཐ་དཀར་ལྗོངས་།

དྲི་མོ་ལྷོ་ལྗོངས་། །

གཟུ་གཟུང་དང་གི་ལོ་ལ་གཟིགས་དང་།

གཟུ་གཟུང་དང་གི་དཀར་པ་ལ་གཟིགས་དང་།

རྒྱ་ཐག་གི་རྒྱ་ལ་ཐོས་རྟོ། །

དགོན་མཐུང་ལ་ལྷོ་ལྗོངས་། །

ཕ་བྱང་དང་གི་ཡོན་ལྷན་གསུམ་དང་།
དཔེ་ཤར་གྲུ་གཟུགས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་དང་།
ཆོས་དཔལ་ལྗོངས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་དང་།
ཏཱ་ལའ་བོན་གྱི་འཁོར་ལོ་དང་།
ཏཱ་ལའ་བོན་གྱི་འཁོར་ལོ་དང་།

[illegible]

ར་གན་དཔལ་ཐང་ལ་སྒྲུབ་༥༥

ཐང་ལ་མ་སྒྲུབ་ཀྱི་གཤེད་ཆེ་༥༥

སྒྱི་རི་ལ་རྒྱལ་གཤེད་ཆེ་བ་༥༥

ཐུག་པོ་མང་པོ་ཡོད་༥༥

ཐུག་པོ་གསལ་ཀྱུན་ལ་སྒྲུབ་པ་མ་ཐོབ་པོ་༥༥

བདག་གི་དཔལ་པོ་བཟང་པོ་༥༥

སྒྱི་རི་རྒྱལ་གཤེད་ཆེ་བ་༥༥

རྒྱལ་པོ་མང་པོ་༥༥

རྒྱལ་པོ་གཤེད་ཀྱི་ལ་མ་ཐོབ་པོ་༥༥

མ་ཐོབ་པོ་ཐུག་པོ་བདག་པོ་༥༥

༥༥ སྒྱི་བོར་གཤེད་ཀྱི་ལ་སྒྲུབ་པོ་སྒྲུབ་༥༥

ཨ་སྒྱི་བོར་གཤེད་ཀྱི་ལ་སྒྲུབ་པོ་སྒྲུབ་པོ་སྒྲུབ་༥༥

སྒྱི་བོར་གཤེད་ཀྱི་ལ་སྒྲུབ་པོ་སྒྲུབ་པོ་སྒྲུབ་༥༥

ཆོས་ཀྱི་ལ་སྒྲུབ་ཀྱི་ལ་སྒྲུབ་ཀྱི་ལ་སྒྲུབ་ཀྱི་ལ་སྒྲུབ་༥༥

དེ་ལ་སྒྲུབ་ཀྱི་ལ་སྒྲུབ་ཀྱི་ལ་སྒྲུབ་ཀྱི་ལ་སྒྲུབ་༥༥

དེ་ལ་སྒྲུབ་ཀྱི་ལ་སྒྲུབ་ཀྱི་ལ་སྒྲུབ་ཀྱི་ལ་སྒྲུབ་༥༥

དེ་ལ་སྒྲུབ་ཀྱི་ལ་སྒྲུབ་ཀྱི་ལ་སྒྲུབ་ཀྱི་ལ་སྒྲུབ་༥༥

མ་འཛིན་ཐུག་མེད།

ང་ལ་མཛོད་མེད་མེད་ལ།

མཛོད་མེད་མེད་མེད་ལ།

མཛོད་མེད་མེད་མེད་ལ།

མཛོད་མེད་མེད་མེད་ལ།

ཏོ། ། མཛོད་མེད་མེད་མེད་ལ།

མཛོད་མེད་མེད་མེད་ལ།

ཏོ། ། མཛོད་མེད་མེད་མེད་ལ།

མཛོད་མེད་མེད་མེད་ལ།

མཛོད་མེད་མེད་མེད་ལ།

མཛོད་མེད་མེད་མེད་ལ།

མཛོད་མེད་མེད་མེད་ལ།

མཛོད་མེད་མེད་མེད་ལ།

མཛོད་མེད་མེད་མེད་ལ།

མཛོད་མེད་མེད་མེད་ལ།

མཛོད་མེད་མེད་མེད་ལ།

མཛོད་མེད་མེད་མེད་ལ།

མཛོད་མེད་མེད་མེད་ལ།

མཛོད་མེད་མེད་མེད་ལ།

ཐོད་དར་མཉེ་ལགས་མོ་བདགས་ལོ་ཟླ་ར་མ།

གཅིས་པའི་ཚོ་མཁན་ལ་ཡོད།

གསེར་གྱི་ཁུ་བ་གདུམ་གསེར་གྱི་ཁུ།

གཡས་གྱི་བད་མཛོད་འབྱེལ།

གསེར་གྱི་ཁུ་བ་གདུམ་གསེར་གྱི་ཁུ།

གཡོན་གྱི་བད་མཛོད་འབྱེལ། ॥

ཐུན་འབྲི་གདུགས་ཉི་མ།

༣། ཁུ་བ་ཉི་མ་པོ་དངོས་དེ་ཕུ་འབྲུངས་ས།

ཡ་གི་ཤེས་གནས་ཚན་བཟང་པོ།

ཁུ་བ་ཉི་མ་པོ་དངོས་དེ་ཕུ་འབྲུངས་ས་ཐོད།

ཡ་གི་ཤེས་གདུགས་ཉི་མ།

ད་དང་ལ་ཡོདས་གྱི་ལྷ་སྐལ།

ཡ་གི་ཤེས་གནས་ཚན་བཟང་པོ།

མགོ་བཀ་ཡོདས་གྱི་ལྷ་སྐལ།

ཡ་གི་ཤེས་གདུགས་ཉི་མ།

སྐོར་བོ་གཡས་ལྷ་སྐོར་ལ།

ལུས་ཀྱི་སྐྱེ་བ་བདག་འབྲུང་།

ཐུང་ཐུག་ཐུང་ལྷ་འབྲུང་།

སེམས་ཀྱི་སྐྱེ་བ་བསྐྱེད་དག་འབྲུང་།

ལྟོ་ཕྱགས་པོ་དངོས་དྲུ་འབྱུངས་ས་ལོ།
 ཡ་གི་ཤེས་གནས་ཆེན་པོ་ལོ།
 ལྟོ་ཕྱགས་པོ་དངོས་དྲུ་འབྱུངས་ས་ལོ།
 ཡ་གི་ཤེས་རྒྱ་ལག་འཇགས་པ།
 ང་དང་ལ་ཡོངས་ཀྱི་ལྟ་སྒྲུལ།
 ཡ་གི་ཤེས་གནས་ཆེན་པོ་ལོ།
 མགོ་ནག་ལ་ཡོངས་ཀྱི་ལྟ་སྒྲུལ།
 ཡ་གི་ཤེས་རྒྱ་ལག་འཇགས་པ།
 སྒྲོ་བ་ལོ་གཡས་ན་སྒྲོ་བ།
 ལུས་ཀྱི་སྒྲིབ་བ་དག་འབྱུང་།
 རྒྱུང་ཕྱག་རྒྱུང་ན་འཕུལ་ན།
 སེམས་ཀྱི་སྒྲིབ་བ་དག་འབྱུང་།
 ལྟོ་ཕྱགས་པོ་དངོས་དྲུ་འབྱུངས་ས་ལོ། ༣
 ཡ་གི་ཤེས་གནས་ཆེན་པོ་ལོ།
 ཡ་གི་ཤེས་ལུས་པ་རྒྱུ་།
 ང་དང་ལ་ཡོངས་ཀྱི་ལྟ་སྒྲུལ།
 ཡ་གི་ཤེས་གནས་ཆེན་པོ་ལོ།
 མགོ་ནག་ལ་ཡོངས་ཀྱི་ལྟ་སྒྲུལ།
 ཡ་གི་ཤེས་ལུས་པ་རྒྱུ་།

སྒྲོང་བ་བོ་གཡམ་ན་སྒྲོང་ན།

ལུས་ཀྱི་སྒྲིབ་བ་དག་འབྱུང་།

རྒྱུང་ཕྱག་རྒྱུང་ན་ལུས་ན།

ལེམས་ཀྱི་སྒྲིབ་བ་སྒྲུལ་དག་འབྱུང་།

བྱུང་ཕྱག་ལ་མོ་དང་མོ་དེ་ཕྱུ་འབྱུངས་ས་བོ། ༢

ཡ་གི་ཤེས་གནས་ཆེན་བཟང་པོ།

ཡ་གི་ཤེས་ལ་གོ་བོ་པ་གཏུང་བཟུང་།

དཔྱད་ལ་ཡོངས་ཀྱི་ལྷ་སྐུ་ལ།

ཡ་གི་ཤེས་གནས་ཆེན་བཟང་པོ།

ལ་གོ་བོ་ལ་ཡོངས་ཀྱི་ལྷ་སྐུ་ལ།

ཡ་གི་ཤེས་ལ་གོ་བོ་པ་གཏུང་བཟུང་།

སྒྲོང་བ་བོ་གཡམ་ན་སྒྲོང་ན།

ལུས་ཀྱི་སྒྲིབ་བ་དག་འབྱུང་།

རྒྱུང་ཕྱག་རྒྱུང་ན་ལུས་ན།

ལེམས་ཀྱི་སྒྲིབ་བ་སྒྲུལ་དག་འབྱུང་།

ཐུན་དཔེ་གཞི་དབྱི་མི་ལམ།

༡༡ དེ་ལ་གཞི་དབྱི་མི་ལམ།

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

ཞུགས་པ་མཆོད་ཀྱི་མེ་ལམ། །

ཕྱི་ལྷ་མ་བཟང་པོ་རྒྱ་ག་མཐོང་ ॥

કુરિબર શ્રીમદ્ કથ. પ. ૧૫॥

ལུགས་ཟམ་བདག་པ་ཞིག་མཐོང་།

རྟུན་པ་ལྟ་བུ་ཏིག་གི་མཚུན་པོ།།

ཚུའི་ཀ་འབེད་བ་མཐོང་།།

ॐ श्री गुरुभ्यो नमः ॥

८७५३६१२४५॥

མི་ལཱ་རྩིས་ལཱ་ ༡༩ བས།

ང་ལ་ཕྱི་མ་འདི་ག་ཀྱང་བསྟོན།

३८ भू. व. द. ग. नि. ३५. ॥

७॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

5.2. 22. 08. 2022 12:00 PM

[illegible]

ཏྲ་ཏྲ་ཡ་འབས་ཀྱི་བུ།

ཏྲ་ཏྲ་དཔེ་པོ་དཔལ་འབྱོར།

ཅིད་ཀྱི་མདུང་པོ་ན་ཡོངས་པ་ཡིན་ལ།

ཡ་འབས་ཀྱི་བུ།

དཔེ་པོ་མདུང་འོག་ན་ཡོངས་པ་ཡིན་ལ།

དཔེ་པོ་དཔལ་འབྱོར།

॥

॥ རེ་མེད་པོ་སྤྱི་ཅ་རི་ནང་།

༡༥༥ མེད་པོ་དང་པ་ཅ་རི་ནང་།

༡༥༦ ལུང་དང་མར་ལུང་།

༡༥༧ ལུང་སྐྱུར་དྲ་ཡོངས་པིན་ནེ་ལ།

དཔེ་པོ་དཔལ་འབྱོར།

མར་ལུང་སྐྱུར་དྲ་ཡོངས་པིན་ནེ་ལ།

ཡ་འབས་ཀྱི་བུ།

ཏྲ་ཡི་ཏྲ་ཡི་ཡ་འབས་ཀྱི་བུ།

ཏྲ་ཡི་ཏྲ་ཡི་དཔེ་པོ་དཔལ་འབྱོར།

ཡ་རི་རྒྱུང་པོ་ན་ཡོངས་པིན་ནེ་ལ།

ཡ་འབས་ཀྱི་བུ།

དཔེ་པོ་མདུང་སྐྱུང་པོ་ན་ཡོངས་པིན་ནེ་ལ།

དཔེ་པོ་དཔལ་འབྱོར།

७॥

३८ ལྷ་མྱེ་མི་ཀྱན།

ལྷ་མྱེ་མི་ཀྱན་ལྷ།

ལྷ་མྱེ་ལ་བ་བྱམས་པ། ༢

ལྷ་མྱེ་ལ་བ་བྱམས་པ་ལ།

ད་ཡང་འགྱུར་བྱ་མི་འདུག། ༢

ཨ་མའི་ལ་ད་བྱ་རྒྱུང་།

དགའ་བ་ལ་ཡང་གཟིགས་ཨང་།

དེ་ལ་སྒྲིབ་ལོ་སང་ཁྱི་གུ་ཡང་།

དགའ་བའི་སྒྱིད་ཉམས་འོད་ཨང་།

ད་དགའ་བ་ལ་གཟིགས་ཨང་།

གཉེན་རྒྱུང་འཛོམས་པོ།

དེ་ལ་སྒྱིད་ཉམས་འོད་ཨང་།

གཉེན་རྒྱུང་གཞུགས་ཀྱི་སྐར་མ།

७॥

ཐམ་པ་ལས་རིན་ཆེ་ཞིག་མེད།

ཐ་བས་རིན་ཆེ་ཞིག་མེད།

མ་བས་ལྷ་ག་པ་ཞིག་མེད།

ཐམ་གཉིས་ཀྱི་དོན་ལ།

མ་ཆི་བཀའ་འབྱུང་ཞིག་ཞེས།

ཡམ་ཡུམ་ཕ་མའི་དོན་དེ།
 ཡི་གེ་རྩ་མ་བཞེདས།
 མ་ཁང་གི་དོ་བ་གདན་པོ།
 ད་ཡི་ཨ་ཁུམ་བཞེདས་པ་ཡོད།
 མ་ཁང་རྒྱུད་ཁང་གི་དོ་གདན་པོ།
 ཨ་ཁུ་རྩ་པ་ཡིས་བཞེདས་པ་ཡོད།
 ཨ་ཁུ་རྩ་མ་ཁུན་མ་ཁུན།
 རྩ་པ་རྩ་མ་ཁུན་མ་ཁུན།
 ད་ལ་རྩ་རྩ་ཞིག་མཛོད།
 རྩ་པ་ཁུ་པོ་ལ་གདན་དོན་པོ།
 ད་ཡི་ཨ་ཁུ་ཡིས་བཞེདས་པ་ཡོད།
 ཨ་ཁུ་རྩ་མ་ཁུན་མ་ཁུན།
 རྩ་པ་རྩ་མ་ཁུན་།
 ད་ལ་རྩ་རྩ་ཞིག་མཛོད།

७॥

ནང་ཡང་གདན་དེ་ཡུལ་॥
 ཡང་གདན་འདི་ཡུལ་ལ་དོས་པ་དེ་དང་ཐུག་པ་॥
 རྩོམ་པ་ལ་དང་འདྲ་॥
 ཆེ་ལ་ལྷན་པ་འཁོར་ཡུལ་ལ་॥
 འོས་པ་དེ་དང་ཐུག་པ་॥

རྩོམ་པ་ལ་དང་འདྲ་॥
 འདི་ཡུལ་ལ་སེར་མོ་བས་བྱི་॥
 རྩོམ་པ་ལ་དང་འདྲ་॥ ॥

७॥

འདྲ་མཁོ་མཁོ་ཐང་རིང་མོ་॥
 མཁོ་མཁོ་ཐང་རིང་མོ་ལ་॥
 སྐྱོར་བ་ཐོག་ཡལ་ཐོག་སྐྱོར་བ་॥
 ཐོག་མོ་ཆོས་སེམས་ཅན་མོ་བའི་॥
 ཆོས་བྱི་ཆོས་འགོ་མཐོན་॥
 ཀུན་འཇོམས་ཆོས་སེམས་ཅན་མོ་ལ་॥
 ཆོས་བྱི་ཆོས་འགོ་མཐོན་འགྲིག་॥
 ཐང་བྱི་རི་ལ་པ་ལ་ལུ་ལུ་॥
 ཆོས་བྱི་རི་ལ་ལུ་ལུ་ལ་॥

བ་ལུ་དང་སུ་ལུ་ཡང་མི་ཤེས།
 རིགས་བཟང་ལུ་ཤིང་ཁུག་པ།
 བོ་མོ་ང་བསང་འདོད་ཅན་མོ་ལ།
 བསངས་པའི་བསང་ཁུག་ལྡན་ཅིག།
 ཁུན་འཛོམས་ང་བསངས་འདོད་ཅན་མོ་ལ།
 བསངས་པའི་བསངས་ཁུག་ལྡན་ཅིག།
 ཀ་གཅིག་ཚོ་ལྟ་ནས་འབབ་འབྱུང་ལ།
 བྱང་ཆུབ་ལུ་འབབས་ཀྱི་མཚོད་རྟེན།
 མ་འབྱུང་པོ་བརྟན་པོ་རུ་བཞུགས་ན་མི།
 སྐྱེད་ཀར་པོ་ལོ་སྐྱེད་ཀྱི་ཡིན།
 ཉི་ལ། འབྱུང་མེད་པོ་བརྟན་པོ་རུ་བཞུགས་ན་མི།
 རྒྱ་གྲིང་ལ་མདའ་རྒྱང་གི་སྤུ་མོ་ན།
 རྒྱ་གྲིང་པོ་སྤུ་མའི་གསུངས་སྒྲིང་།
 མེ་མོ་པང་མ་བཞུགས་པ།
 ཟངས་དཀར་ལ་བསྐྱེད་ན།
 དཀོན་པ་ཚོ་ཅི་ལ་བཞུངས།
 རྒྱ་གྲིང་པོ་མ་བཞུགས་པ།
 ཟངས་དཀར་ལ་བསྐྱེད་ན།
 སྤུ་མ་སྤུ་ཚོ་ཅི་ལ་བཞུངས།

གཤམ་ཆོག་ཟམ་པ་པོའི་སྒྲིང་ཅོ།
 སྒྲིང་པོའི་ཆོག་སྒྲིང་པོའི་པོ།
 མི་པོའི་ཆོག་སྒྲིང་པོའི་པོ།
 རྒྱུ་ལྡན་གྱི་ཆོག་སྒྲིང་པོ།
 མཐོང་པོའི་ཆོག་སྒྲིང་པོ།
 བཟང་པོའི་ཆོག་སྒྲིང་པོ།

༧༠ རྒྱུ་ལྡན་གྱི་ཆོག་སྒྲིང་པོ།

༡༡

རྒྱུ་ལྡན་གྱི་ཆོག་སྒྲིང་པོ།
 རྒྱུ་ལྡན་གྱི་ཆོག་སྒྲིང་པོ།
 རྒྱུ་ལྡན་གྱི་ཆོག་སྒྲིང་པོ།
 རྒྱུ་ལྡན་གྱི་ཆོག་སྒྲིང་པོ།

ཡང་ - - - - -

རྒྱུ་ལྡན་གྱི་ཆོག་སྒྲིང་པོ།
 རྒྱུ་ལྡན་གྱི་ཆོག་སྒྲིང་པོ།
 རྒྱུ་ལྡན་གྱི་ཆོག་སྒྲིང་པོ།

ཡང་ - - - - -

ལེན་མདའ་ཡི་སྒྲིང་རྩ་འཕེབས།
 དམ་ཚིག་ས་གཙང་མའི་དངོན་ས།
 དགོན་མཚོག་ལ་མཚོན་པ་འབྱུང།
 ཡང་- - - - -

དཔ་སྒྲིང་ལ་སྒྲིབ་པ་སྒྲུལ།
 སྒྲིང་ལ་གང་ས་རྩི་ཆགས་ས།
 དགོན་པ་རྩུང་ཆུང་པ་རྩི།
 (ཡང་)- - - - -

དགོན་པ་རྩུང་ཆུང་པ་རྩི།
 ལང་དོན་སྒྲིབ་པ་ཐུགས་ཡོད།
 བོ་མོ་ར་མོས་པའི་སྒྲིབ།
 མཚོམས་པའི་དགོན་མཚོག་སྒྲིབ་ལས།
 གྲུབ་ལ་སྒྲུབ་པའི་སྒྲུང་པ།
 སྒྲིང་གས་གྲུབ་པ་མཚོན་པ་ལས།
 བོ་མོ་ར་མོས་པའི་སྒྲིབ།
 ལང་རྒྱགས་སྒྲིབ་པ་མཚོན་པ་ལས།
 མཚོམས་པའི་དགོན་མཚོག་སྒྲིབ་ལས།
 རྒྱུ་ཐང་པོ་ལ་འཆིགས་པ་ལས།
 འཛིག་རྒྱུ་གང་ལས་འབྱུང་པ།

(ཡང) . . . . .

ས་ཚ་གཤམ་འད་འདུག་པ།
 འཆི་མེད་གྲུ་རྒྱུད་ས་ལ་འཆི་བས་མ་ཁུ་པོ།
 བོ་མོ་ར་མོས་པའི་སྤྲུམ།

(ཡང) - - - - -

མཚམས་པའི་དགོན་མཚོག་འཕྲིན་ལས།
 དན་ལ་དན་མཐུད་པོ་ལ་ཁུ་པོ།
 ས་ཚ་གཤམ་འད་འདུག་པ།

(ཡང) - - - - -

འཆིག་རྟེན་གཤམ་འད་འདུག་པ།
 ཚོས་ལ་ཚོས་མཐུད་སྤྲུམ་ལ་ཁུ་པོ།
 བོ་མོ་ར་མོས་པའི་སྤྲུམ།

(ཡང) - - - - -

མཚམས་པའི་དགོན་མཚོག་འཕྲིན་ལས།
 དེའུ་ལ་མཐུད་ལེན་མཚོད་མ་ཁུ་པོ།
 བོ་མོ་ར་མོས་པའི་སྤྲུམ།
 གཤམ་ཚོག་ལ་མཐུད་ལེན་མཚོད་མ་ཁུ་པོ།
 མཚམས་པའི་དགོན་མཚོག་འཕྲིན་ལས།

སྒྲིག་པ་དང་དཀོན་མཆོག་ལ་ཁྱེས་དང་།
 འོ་སྒྲིལ་གཞོན་མོ་གསུམ་གྱི་འཛམ་མ་གྱི།
 དང་ལུང་སྒྲིག་སྐུམ་གྱི་ཚོས་ལྷགས།
 ལྷ་དང་སྒྲིལ་ལ་ཁྱེས་དང་།
 དམ་པའི་སེམས་སྒྲིད་དུ་འབྱུང་ཤོག།།།

༡།

ལ་ཐད་ལྷན་སྒྲིད་པའི་ཡུལ་ཆུང་།
 ཐད་ལྷན་སྒྲིད་པའི་ཡུལ་ཆུང་།
 གཡུང་དུང་ལྷ་ཡི་ཡུལ་ལྷ།
 རྩོམ་པོ་བྲང་བཀྲུགས་ཡོད།
 ལམས་སྒྲིད་གསེར་གྱི་བུམ་པ།
 ལོང་ལོང་ལྷ་བཀྲུགས་ཡོད།
 ཚོས་ཚོ་ལྷན་ལྷན་སྐུ་ལྷ།
 ལོང་ལྷ་ལྷན་ལྷན་བཀྲུགས་ཡོད།
 ལྷན་ལྷན་ལྷན་ལྷན་ལྷན་ལྷན་ཡོད།
 མི་འདྲི་གསེར་གྱི་ལྷ་པ།
 འཛམ་སྒྲིད་འོད་གྱིས་ཁྱེས་ལྷན་ལྷན་།
 ལྷན་ལྷན་ལྷན་ལྷན་ལྷན་ལྷན་།
 ཡུལ་ཆུང་འདྲ་དུ་གཞན་ལྷན་།

གཡུང་རྒྱུང་ལོ་རྒྱུན་ལས་ཀྱི།
 དགའ་བའི་དགའ་ཉམས་ལ་གཟིར།
 ཡོན་མཚོད་དམ་གཙང་ལས་ཀྱི།
 རྒྱིད་པའི་རྒྱིད་ཉམས་ལ་གཟིར།
 དགའ་བའི་རྒྱ་གར་རྩྭ་གསུམ།
 དྲེའི་མི་ལང་ལྟ་ལྟར།
 སེམས་ལོ་ལོ་ལས་ཀྱི།
 གཞི་བཟང་མཐུན་ལས་ལ་གཟིར།
 འདི་ལྟའི་ཡོན་མཚོད་དམ་གཙང་།
 ཚེ་རབ་ཀུན་ཏུ་འཛོམས་ཤིག།
 འདི་དང་རྒྱུ་ལ་ཀུན་ཏུ།
 ལྷ་མོའི་ཞབས་རྒྱུང་ལ་རྒྱུ་ལ་ཤིག།
 འདི་དང་ཚེ་རབས་ཀུན་ཏུ།
 རྟོགས་ལྷན་ཞབས་རྒྱུང་ལ་རྒྱུ་ལ་ཤིག།
 འདི་ཕྱི་ཀུན་ཏུ་འཛོམས་ཤིག།
 ད་དང་ཡ་རྟའི་སྒྲིབ་ལས།
 ཚེ་རབས་ཀུན་ཏུ་འཛོམས་ཤིག།
 ཚས་གྲོལ་འཛོམས་པའི་སྒྲིབ་ལས།

ལི་རྟ་ཕུག་རྩོམ་ལེ། ། ཕུག་རྩོམ་གྱི་གཞིག་པ། །
 ཚྲོས་གྱི་ལེགས་ཉིང་། ། ལི་རྟ་ཕུག་རྩོམ་ལེ། །
 ཡམ་ཇོ་ཇོས་ཐམས་ཅད་སྒྲུལ་ལུག། ལི་རྟ་ཕུག་རྩོམ་ལེ།
 བཟང་མོ་ཇོ་ཇོས་ཐམས་ཅད་སྒྲུལ་ལུག། ལི་རྟ་ཕུག་རྩོམ་ལེ།
 རྒྱས་དཀར་སྒྲུལ་ལུག་ག། རྒྱས་དཀར་སྒྲུལ་ལུག།
 ལི་རྟ་ཕུག་རྩོམ་ལེ། ། རྒྱས་དཀར་བཅོས་རྟེ། །
 གཡས་ལ་འཁོར་འད་། ལི་རྟ་ཕུག་རྩོམ་ལེ། །
 རྒྱས་དཀར་བཅོས་རྟེ། གཡོན་ལ་འཁོར་འད་།

ལི་རྟ་ཕུག་རྩོམ་ལེ།

ཡམ་ཇོ་ཇོ་ལ་འདྲ་གསུམ་བཅོས་འད་།

ལི་རྟ་ཕུག་རྩོམ་ལེ།

བཟང་མོ་ཇོ་ཇོ་ལ་ཕུག་གསུམ་བཅོས་འད་།

ལི་རྟ་ཕུག་རྩོམ་ལེ།

ཚུམ་འབྱུངས་རྟེ་སལ་ལ་ཐོབ་འད་།

ལི་རྟ་ཕུག་རྩོམ་ལེ།

།

ཅུ་ལྷུ་མདོག་གི་ལ་འགོ་བ།

2)। ཡ་ཤ་ལྷ་མདོག་གི་ལ་འཛོལ།

ང་ཡི་ལང་དཀར་ཕྱེ་མཐོང་ངེད 11

ལང་དཀར་རྩྱུ་ལ་དབྱེ་བ་ ॥

ରଂ. ଶୁକ୍ଳ. ଶୁକ୍ଳ. ଶୁକ୍ଳ. ॥

འོ་མ་རྒྱུ་ལྷོ་རྩིང་ཕུ་ཀུན་པོ་ ॥

५॥२॥३॥४॥५॥६॥७॥८॥९॥१०॥११॥१२॥१३॥१४॥१५॥१६॥१७॥१८॥१९॥२०॥२१॥२२॥२३॥२४॥२५॥२६॥२७॥२८॥२९॥३०॥३१॥३२॥३३॥३४॥३५॥३६॥३७॥३८॥३९॥४०॥४१॥४२॥४३॥४४॥४५॥४६॥४७॥४८॥४९॥५०॥५१॥५२॥५३॥५४॥५५॥५६॥५७॥५८॥५९॥६०॥६१॥६२॥६३॥६४॥६५॥६६॥६७॥६८॥६९॥७०॥७१॥७२॥७३॥७४॥७५॥७६॥७७॥७८॥७९॥८०॥८१॥८२॥८३॥८४॥८५॥८६॥८७॥८८॥८९॥९०॥९१॥९२॥९३॥९४॥९५॥९६॥९७॥९८॥९९॥१००॥

དཀར་པོ་ལྷ་ལྷ་ལྷ་ལྷ་ ॥

ॐ नमः शिवाय ॥

དཀར་པོ་ལྷ་ལོ་ལོ་ལོ་ ॥

ལཱ་ལྔ་ཅེ་རྒྱ་ཆེན་ལྟོ་ལོན།

৯৬. হ'ল' বহু' শক্তি ।

७॥ ཏིལ། ཟྱི་མ་འགར་དེན་མ་འགར་བ་པོ།

॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

நீயா சூய்யுஷ்ரயாஷ்யசூய்யூ||

བོད་ཁྱེ་མོ་ལྷ་མ་ ༡༩༣

ཏིང་ལ། རིང་ལམ་ཅན་གྱི་ཏིང་ལ། །

གཞུང་ཅན་ཆུ་མིག་རྩ་འབྲུངས།

ਨਿੰਦਾ। ਗਾਯਨ ਚੰਦ੍ਰਾ ਭੀਜਾ ਤੇ ਨਿਰੁਦਯਾ ਸੰਦੇਸ਼ੁ ॥

ਗਾਯਨ ਚੰਦ੍ਰਾ ਭੀਜਾ ਨਦ ਭੀਜਾ ॥

ਨਿੰਦਾ। ਗਾਯਨ ਚੰਦ੍ਰਾ ਭੀਜਾ ਨਦ ਭੀਜਾ ਸੰਦੇਸ਼ੁ ॥

ਗਾਯਨ ਚੰਦ੍ਰਾ ਭੀਜਾ ਨਦ ਭੀਜਾ ॥

ਨਿੰਦਾ। ਗਾਯਨ ਚੰਦ੍ਰਾ ਭੀਜਾ ਨਦ ਭੀਜਾ ਸੰਦੇਸ਼ੁ ॥

ਨਿੰਦਾ। ਗਾਯਨ ਚੰਦ੍ਰਾ ਭੀਜਾ ਨਦ ਭੀਜਾ ਸੰਦੇਸ਼ੁ ॥

ਨਿੰਦਾ। ਗਾਯਨ ਚੰਦ੍ਰਾ ਭੀਜਾ ਨਦ ਭੀਜਾ ॥

ਗਾਯਨ ਚੰਦ੍ਰਾ ਭੀਜਾ ਨਦ ਭੀਜਾ ॥

ਨਿੰਦਾ। ਗਾਯਨ ਚੰਦ੍ਰਾ ਭੀਜਾ ਨਦ ਭੀਜਾ ਸੰਦੇਸ਼ੁ ॥

ਗਾਯਨ ਚੰਦ੍ਰਾ ਭੀਜਾ ਨਦ ਭੀਜਾ ॥

ਨਿੰਦਾ। ਗਾਯਨ ਚੰਦ੍ਰਾ ਭੀਜਾ ਨਦ ਭੀਜਾ ਸੰਦੇਸ਼ੁ ॥

ਗਾਯਨ ਚੰਦ੍ਰਾ ਭੀਜਾ ਨਦ ਭੀਜਾ ॥

ਨਿੰਦਾ। ਗਾਯਨ ਚੰਦ੍ਰਾ ਭੀਜਾ ਨਦ ਭੀਜਾ ਸੰਦੇਸ਼ੁ ॥

ਗਾਯਨ ਚੰਦ੍ਰਾ ਭੀਜਾ ਨਦ ਭੀਜਾ ॥

ਨਿੰਦਾ। ਗਾਯਨ ਚੰਦ੍ਰਾ ਭੀਜਾ ਨਦ ਭੀਜਾ ਸੰਦੇਸ਼ੁ ॥

ਗਾਯਨ ਚੰਦ੍ਰਾ ਭੀਜਾ ਨਦ ਭੀਜਾ ॥

ਨਿੰਦਾ। ਗਾਯਨ ਚੰਦ੍ਰਾ ਭੀਜਾ ਨਦ ਭੀਜਾ ਸੰਦੇਸ਼ੁ ॥

ਗਾਯਨ ਚੰਦ੍ਰਾ ਭੀਜਾ ਨਦ ਭੀਜਾ ॥ ॥

༥༧ ཀ་ལམ་པ་སྤྱལ།

༡།

སྤྱེས་ད་རྩ་ཚེ་དཔེ།

ཏ་ཡི། འདྲེ་ལ་དྲགས་ཀྱི་བད་སྤྱེས།

སྤྱེས་ད་ཀ་ལམ་དཔེ།

འདྲེ་སྤྱེ་ཚེ་བཅུ་དཔེ།

ཚེ་སྤྱེ་ལས་ཀྱིས་ཚེ་དཔེ།

སྤྱེ་བཅུ་ལྟ་བུ་སྤྱེ་བཅུ་ལ།

དཔེ་སྤྱེ་ལ་སྤྱེ་བཅུ་ལ།

དཔེ་དཔེ་ལ་ལ་དྲགས་ལ་ལ།

དཔེ། དཔེ་ལ་སྤྱེ་བཅུ་ལ་ལ།

དཔེ་ལ་ལ་དྲགས་ལ་ལ།

དཔེ། ལྟ་བུ་སྤྱེ་བཅུ་ལ་ལ།

དཔེ་ལ་ལ་དྲགས་ལ་ལ།

དཔེ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ།

སྤྱེ་བཅུ་ལ་ལ་ལ་ལ།

སྤྱེ་བཅུ་ལ་ལ་ལ་ལ།

སྤྱེ་བཅུ་ལ་ལ་ལ་ལ།

ཏ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ།

ལ་ལ་ལ་ལ་ལ།

ང་དང་དང་གི་ཡུལ་ལ།
 ལྷག་གཟིག་གི་འཛིགས་པ་མེད།
 འདྲ་རྒྱ་ཆེན་ལ།
 ལྷག་གཟིག་གི་འཛིགས་པ་མེད།
 ང་ལ་ཁྱི་ག་ཐུ་ཆེན་།
 དུང་ཕུང་ཡོད་ན།
 ལྷག་གཟིག་གི་འཛིགས་པ་མེད། ॥ ॥

༡༥། རྒྱ་གར་མཐོང་ཁེས་ན།
 རྒྱ་གར་མཐོང་ཁེས་ནས་ང་ལ་ཡོད་མཁན་ཡིན།
 བལ་བོ་ཆོང་ཁེས་ནས་ང་ལ་ཡོད་མཁན་ཡིན།
 རྒྱ་གར་གཞི་ཁྱི་རང་ཁོངས་དང་གངས་ཆད་ཡོད།
 རྒྱ་གར་གངས་ཆད་མོ་ཁ་བཏེ་ཁྱི་མདུད་པ་ཡིན།
 རྒྱ་གར་གངས་ཆད་མོ་ཁ་བཏེ་ཁྱི་མདུད་པ་ཡིན།
 ཁ་བཏེ་ཁྱི་མདུད་པ་མོ་ཁྱི་ལན་ཁྱི་ལྟུ་མོད།
 རྒྱ་གར་མོ་ཁྱི་ལན་ཁྱི་ལྟུ་མོད།
 ཡལ་ཆེན་ལ་བའི་བཀའ་ཕུང་ཡོད་མཁན་ཡིན།
 ཡུལ་ཆེན་ལ་བའི་བཀའ་ཕུང་ཡོད་མཁན་ཡིན།

༧༩ ཁུ་ལ་སྒྲ་ལོ།

༡༥༥ ཁུ་ལ་སྒྲ་ལོ་མ་གཏགས་པའི་ཕྱོལ་ལ་འབྱུང་ཅིག་ལུས།
 ལོང་ལྷོ་བཅས་ལ་མ་སྒྲུར་པའི་ཕྱོལ་ལ་འབྱུང་ཅིག་ལུས།
 རིལ་མང་མཆོང་ལ་མ་སྒྲུར་པའི་ཕྱོལ་ལ་འབྱུང་ཅིག་ལུས།
 ཀ་བུར་བལ་ལ་མ་སྒྲུར་པའི་ཕྱོལ་ལ་འབྱུང་ཅིག་ལུས། །།

༥༠ མ་ཁང་ཀ་བཞི།

༡༥༦ མ་ཁང་དཀ་བཞི་མ་གསེར་རི་ཀ་རྩི་གེ་སེ།

སྒྲིང་ཁང་ཀ་བཞི་མ་གསེར་རི་ཀ་རྩི་གེ་སེ།

ཀ་བའི་ཀ་སྒྲེག་ལ་ལྷ་ནུང་ལེ།

ཀ་སྒྲེག་བཟང་མོ་ཡོད། །

ཀ་བའི་ཀ་ཁྱུ་ལ་ལྷ་ནུང་ལེ།

ཀ་ཁྱུ་གསེར་གྱི་རང་བྱེད་ཡོད།

ཀ་བའི་ཀ་ཤུན་བོ་ལ་ལྷ་ནུང་ལེ།

ཀ་ཤུན་གཡུ་ཤུན་བཟང་མོ་ཡོད།

५७ बरिदसः ५८ ५९ ६० ६१ ६२ ६३ ६४ ६५ ६६ ६७ ६८ ६९ ७० ७१ ७२ ७३ ७४ ७५ ७६ ७७ ७८ ७९ ८० ८१ ८२ ८३ ८४ ८५ ८६ ८७ ८८ ८९ ९० ९१ ९२ ९३ ९४ ९५ ९६ ९७ ९८ ९९ १००

ସତ୍ତ୍ୱିନ୍ଦ୍ରୀୟାନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମି ସତ୍ତ୍ୱିନ୍ଦ୍ରୀୟାନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମି ॥

ཨ་ལམ་གྱི་བདག་པོ།

ॐ ५५ गौशः ५५ शः ५५ ॥

ॐ नमः शिवाय नमः ॥

མཚན་དན་དཀར་པོ་བཅོས་པ་ལྟ ॥

କ୍ରମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଧିତ୍ୟ ।

ཐུ་གུར་དཀར་པོ་ཕྱབ་པ་ནང་ ༥

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

ॐ. पू. व. न. त्रि. त्रि. ॥

ସ୍ତୋତ୍ରୀ: ରାଜା: ସା: ରାଜେନ୍ଦ୍ର: ॥

ལེ་ལྷུང་པདག་པོ་ལྷུང་གི་ཐུགས་ཀྱི་།

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॥

५३

ཡ་གི་ཤེད་སྒྲུལ་སྤྲོད་མཐོན་པོ།

༡། ཡ་གི་ཤེད་སྒྲུལ་སྤྲོད་མཐོན་པོ།

ཏི་ལྷ་གཏིས་ཀ་བཟུགས། ॥

ཡ་གི་ཤེད་གུང་སྤྲོད་མཐོན་པོ།

ཏྲུ་སྐར་འཛོམས་པོ་བཟུགས། ॥

ཏི་ལྷ་གཏིས་ཀ་དབུ་བཅས་ཏེ།

ད་དང་མོར་བྱུ་ལོན་རྩ་ཆའིན། ॥

ཏྲུ་སྐར་འཛོམས་པོ་དབུ་བཅས་ཏེ།

ད་དང་ཁྱད་མོར་ཆོ་ལོན་རྩ་ཆའིན།

ཡ་གི་ཤེད་ཆོས་སྐྱ་སྐྱ་བཞིན།

ཐམས་གསུམ་གྱི་སྐམ་བཟུགས།

ཡ་གི་ཤེད་ཆོས་སྐྱ་སྐྱ་བཞིན།

སྐྱ་ཏྲུའ་འཛོམས་པོ་བཟུགས།

ཐམས་གསུམ་སྐམ་དབུ་བཅས་ཏེ།

ད་དང་མོར་བྱུ་ཆོ་ལོན་རྩ་ཆའིན།

སྐྱ་ཏྲུའ་འཛོམས་པོ་སྐྱ་བཅས་ཏེ།

ད་དང་ཁྱད་མོར་ཆོ་ལོན་རྩ་ཆའིན། ॥

ཡ་གི་ཤེད་སྐྱ་མཁའ་མཐོན་པོ།

མི་ཆོན་གོང་མ་བཟུགས། ॥

ཡ་གི་ཁེད་གྲོ་ཚེན་དཔལ་ལམ་ཁམས།
 དྲག་གཞན་འཛིམས་པོ་བཞུགས།
 མི་ཚེན་གོང་མ་དུ་བཅས་རྟེ།
 ང་དངོས་བྱུ་ཚོ་ལེན་དུ་ཆེན།
 དྲག་གཞན་འཛིམས་པོ་དུ་བཅས་རྟེ།
 ང་དང་ཁྱད་མོར་ཚོ་ལེན་དུ་ཆེན།
 ཡ་གི་ཁེད་མ་ཁང་གྲུ་བཞིན།
 ཡམ་ཡུམ་མམ་བཞུགས།
 ཡ་གི་ཁེད་སྒྱིད་ཁང་གྲུ་བཞིན།
 གཏེན་དུང་འཛིམས་པོ་བཞུགས།
 ཡམ་ཡུམ་མམ་དུ་བཅས་རྟེ།
 ང་དངོས་བྱུ་ཚོ་ལེན་དུ་ཆེན།
 གཏེན་དུང་འཛིམས་པོ་དུ་བཅས་རྟེ།
 ང་དང་ཁྱད་མོར་ཚོ་ལེན་དུ་ཆེན།
 གྲྲ།

५३ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

[illegible]

པལ་དང་གི་ཡུལ་གྱི་ཁར་བ།

༡༥༥། ད་དང་གི་ཡུལ་གྱི་ཁར་བ་བསོད་བདེ་ཅན།
 གསེར་རྒྱུ་གི་ཆས་བཟང་མ་རྟེ་ད་དང་ག་ཁོག་ས།
 རྩེ་གསེར་མེད་ཡུལ་གྱི་ཁར་བ་བསོད་བདེ་ཅན།
 བལ་རྩལ་མ་ཆས་བཟང་མ་རྟེ་ད་དང་ག་ཁོག་ས།
 ཅེ་ཅེ་རྩེ་རྩེ་ལ་བསྐྱེད་ས་མེད་ལ།
 ད་དེ་དམ་ག་དཔོན་བཞུགས་པའི་རྩེ་གསེར་སེ་ག།
 ད་དང་ག་ཁོག་ས་ཡུག་རྩེ།
 ཅེ་ཅེ་རྩེ་རྩེ་ལ་བསྐྱེད་ས་མེད་ལ།
 དམ་ག་དཔོན་ལ་མ་བཞུགས་པའི་རྩེ་གསེར་སེ་ག།
 ད་དང་ག་ཁོག་ས་ཡུག་རྩེ།   ༥༥

པལ་ཡུལ་ཡུག་རྩེ།

༡༥༥། གཡུ་མ་ཡུག་རྩེ་ལ་རྩེ་ས་རྟེ་གསེར་རྩེ་ལ་རྩེ་བཟང་ལ།
 རྩེ་རྩེ་དམ་མེད་ལ་རྩེ་ས་རྟེ་ཡུག་རྩེ་གྱི་མེད་མེད་མ་ཆས་ལ།
 རྩེ་རྩེ་ལ་རྩེ་ལ་ཆས་མེད་མེད་ལ་རྩེ་དེ་ཆས་ལུས།
 རྩེ་ལ་རྩེ་ལ་ཆས་མེད་མེད་ལ་རྩེ་དེ་ཆས་ལུས།
 རྩེ་ལ་ཆས་མེད་མེད་ལ་རྩེ་ས་རྟེ་མེད་མེད་ལ་རྩེ་བཟང་ལ།
 རྩེ་ལ་ཆས་མེད་མེད་ལ་རྩེ་ས་རྟེ་ཆས་མེད་མེད་ལ་རྩེ་བཟང་ལ།

[illegible]

५७ रुचि-रुचि॥

[illegible]

དེ་གི་ལང་རྒྱལ་པོ་ལ་བཀལ་ཏེ་མཛེས་གཏོང་།
 དེ་རྒྱལ་མ་ཆེན་པོ་ལ་བཀལ་ཏེ་མཛེས་གཏོང་།
 རྩོམ་གསལ་ལ་གཟིགས་པའི་རབ་གསལ་ལྟི་མཛེས་།
 མི་རྒྱུད་ཆེ་ལྡན་གཏམ་ཞེས་མཛེས་ཡོད།
 རྩོམ་གསལ་གྱི་ལྟ་ལྟ་ལྟ་ལྟ་ཞེས་མཛེས་ཡོད།
 རྩོམ་གསལ་ལ་གཟིགས་པའི་རབ་གསལ་ལྟི་མཛེས་།
 གཡུ་མ་ཕུག་མོན་ཕུར་ཞེས་མཛེས་ཡོད།
 དེ་རྒྱལ་མ་ཆེན་པོ་ལ་བཀལ་ཏེ་མཛེས་གཏོང་།
 དེ་གི་ལང་རྒྱལ་པོ་ལ་བཀལ་ཏེ་མཛེས་གཏོང་།

ཡེ་ཡེ་ཞེས་ཞུ།

༡༥། སེར་རྒྱུད་གསལ་རྒྱུ་ལྟ་ལྟ་ལྟ་ལྟ་།
 གསལ་མཛེས་གསལ་རྒྱུ་ཞེས་མཛེས་ཡོད།
 གསལ་རྒྱུད་གསལ་རྒྱུ་ཞེས་མཛེས་ཡོད།
 དེ་དམག་དམག་པའི་བྱ་ཆེ་ཡོད།
 གསལ་རྒྱུད་གསལ་རྒྱུ་ཞེས་མཛེས་ཡོད།
 ཡེ་ཡེ་ཞེས་ཞུ། གསལ་རྒྱུད་གསལ་རྒྱུ་ཞེས་མཛེས་ཡོད།
 དེ་དམག་དམག་པའི་བྱ་ཆེ་ཡོད།
 ཡེ་ཡེ་ཞེས་ཞུ། གསལ་རྒྱུད་གསལ་རྒྱུ་ཞེས་མཛེས་ཡོད།

༡॥ དེ་དཔལ་སྤོང་རྒྱུ་མཐུན་ལོ།
ལགས་མའི་མ་རྟག་ཡས་སེད་ལའི།
བོད་ཀྱིས་ཁྱེད་ཀྱི་རྒྱུ་མཐུན་ལོ།
ཉན་པའི་ནང་ལ་ཉི་མ་ཉན་པེད་ལའི།

ཡང་ལགས་མེད་ནང་མེ་ཉལ་པོ་ལོ།
 དེ་རྩོམ་རྩེ་ཐོད་བཟ་ལ་མཛོད་ལེ།
 ཚེད་མེད་པེ་ཐོད་བྱི་ལོངས་སྤོད་པོ།
 དེ་དཔོན་པོ་ནང་བཟང་པོ་མཁྱེན་།།

५८ सु. ५५. य. वि. १६॥

ॐ॥ सुन्दर-य-श्री-जै-सुन्दर-पदेवदव॥
 नमः-सदा-श्री-सुन्दर-श्री-सुन्दर-विद्या-पद-॥
 सुन्दर-य-श्री-जै-सुन्दर-पदेवदव॥
 नमः-सदा-श्री-सुन्दर-श्री-सुन्दर-विद्या-पद-॥

རྟེ་ལ་གཞམ་ལངས་སྐར་ཆེན་འཕེལ་།

མི་ཡུལ་བོ་འདྲ་གྱིས་བྱང་ཁྱབ་།

རྟེ་ལ་གཞམ་ལངས་ཀྱི་སྐར་ཆེན་འཕེལ་།

འཛམ་བུ་སྤྱི་འདྲ་གྱིས་བྱང་ཁྱབ་།

60 ང་དང་ཡ་རྟོ་ཆེན་ཀ་།

ཅ། ང་དང་ཡ་རྟོ་ཆེན་ཀ་། གསེར་རྒྱུད་ཚྭ་གས་ས་ཚྭ་གས་།

མཆོད་གྲོགས་འཛིན་ས་པོ་ཆེན་ཀ་། གསེར་རྒྱུད་ཚྭ་གས་ས་ཚྭ་གས་།

གསེར་རྒྱུད་ཐོད་དང་བཏངས་རྟེ། ང་དང་སྤྱ་མཁའ་ལ་བ་ཆེན་།

ཐོད་དང་གསུམ་གསུམ་བཏངས་རྟེ། ང་དང་མཁའ་རྒྱུ་མཁའ་ལ་བ་ཆེན་།

ང་དང་ཡ་རྟོ་ཆེན་ཀ་། རྒྱལ་རྒྱལ་ཚྭ་གས་ས་ཚྭ་གས་།

མཆོད་གྲོགས་འཛིན་ས་པོ་ཆེན་ཀ་། རྒྱལ་རྒྱལ་ཚྭ་གས་ས་ཚྭ་གས་།

རྒྱལ་རྒྱལ་ཐོད་དང་བཏངས་རྟེ། ང་དང་སྤྱ་མཁའ་ལ་བ་ཆེན་།

རྒྱལ་རྒྱལ་ཐོད་དང་བཏངས་རྟེ། ང་དང་མཁའ་རྒྱུ་མཁའ་ལ་བ་ཆེན་།

༡༡ གཤམ་ལྷུང་གཡུ་ལྷུང་།

༡༡ གཤམ་ལྷུང་གཡུ་ལྷུང་གི་རྩ་ལ།

བྱུང་ང་གཏིང་ཅིག་ལོགས།

གཤམ་ལྷུང་གཡུ་ལྷུང་གི་རྩ་ལ།

དཀར་པོ་ང་གཏིང་ཅིག་ལོགས།

གཏིང་གི་མི་ལམ་གྱི་ནང་ན།

ཡམ་ཡུམ་ཕམ་མཐོང་།

གཏིང་གི་མི་ལམ་གྱི་ནང་ན།

ཕམ་མཐོང་པོ་མཐོང་།

ཕམ་མཐོང་པོ་མཐོང་པོ་ལོགས།

རྩ་བའི་བྱུང་ཕམ་མཐོང་།

ཡམ་ཡུམ་གྱི་རྩ་བའི་ལོགས།

མདའ་རིལ་སྒྲུལ་སྒྲུལ་མཐོང་།

ཚོས་གྱི་ཚོས་ཕམ་མཐོང་པོ་ལོགས།

རྩ་བའི་བྱུང་ཕམ་མཐོང་།

ལུས་གྱི་སྒྲིབ་པ་དག་ཅིག།

མདའ་རིལ་སྒྲུལ་སྒྲུལ་མཐོང་།

ཚོ་ལོགས་པར་གཏོང་སྒྲིབ་པོ་ལོགས།

རྩ་བའི་བྱུང་ཕམ་མཐོང་།

ལུས་ཀྱི་མཚན་དག་ཅིག།

མདའ་དེས་སྒྲུལ་སྒྲུལ་མཁྱེན། ॥

༡༩༥༥་མོ་དཔལ་ལ།

༡༩༥༥་མོ་དཔལ་ལ།

གཡུ་རྩུང་མགོ་གད་ཡོད།

གཅིས་མ་གཡང་མཛེས་དཔལ་ལ།

གྲུ་དཀར་གྲུ་དཀར་ཡོད།

གཡུ་རྩུང་མགོ་གད་བཏགས་རྟེ།

སྒྲུལ་མཛེས་བཟོན། ॥

གྲུ་དཀར་གྲུ་དཀར་བཏགས་རྟེ།

སདས་རྒྱས་མཛེས་བཟོན། ॥

ཚོས་ཀྱི་ཚོས་མགོ་ཐོན་ཅིག།

རྩ་བའི་སྒྲུལ་མཁྱེན།

ལུས་ཀྱི་སྒྲིབ་པ་དག་ཅིག།

མདའ་དེས་སྒྲུལ་སྒྲུལ་མཁྱེན།

ཚོ་འདིར་བར་གཙོད་སེལ་ཅིག།

རྩ་བའི་སྒྲུལ་མཁྱེན།

ལུས་ཀྱི་ཕྱ་ཚེ་སེལ་ཅིག།
མདའ་རིམ་གྱུ་ལ་སྐྱེ་མཁའ་ཁྱེན། ॥

༦༣ པ་ཚི་རིམ་དང་།

༡། ལོ་དང་པོ་དང་པ་ཚི་རིམ་དང་། ལུང་དང་མཐའ་ལུང་།
ལུང་སྐྱེ་རྒྱུ་ཏེ་འོས་སྐྱེ་ཡིན་ནེ། ཡེ་རབས་ཀྱི་བྱུ།
མཐའ་ལུང་སྐྱེ་རྒྱུ་ཏེ་འོས་སྐྱེ་ཡིན་ནེ། དཔེ་པོ་དེ་དཔེ་ལ་བྱེད།
གཡམས་པ་ཕུ་བྱུང་གྱུར་ཏེ། གཡམས་ལ་འཁོར། ॥
བྱུ་ལས་ལུ་མཐོ་ལོ་དེ་གྱུར་ཏེ་པོ། དེ་ལྟ་བུ་སྐྱེ་བ་ཞེས་སྐྱེ་ཡིན།
ལུ་བྱུར་མཁའ་ཁྱེན་མཁའ་ཁྱེན། ལུང་པ་རབས་མཁའ་ཁྱེན་མཁའ་ཁྱེན།
སྐྱེ་ཡི་སྐྱེ་བུ་ལུང་མཐོ་དང་། ॥

༦༤ ལོ་དེ་རིམ་གཉིད་ཀྱི་མི་ལམ།

༡། ལོ་དེ་རིམ་གཉིད་ཀྱི་མི་ལམ། མི་ལམ་བཟང་པོ་ཞིག་མཐོང་།
ཐིན་དུ་མཐོང་ཆེན་པོ་ལ། ལྷག་སྐྱེ་བུ་ལུང་པ་མཐོང་།
དཔེ་པོ་དེ་གཉིད་ཀྱི་ཐིན་པོ། ལུ་ལྟ་བུ་ལུང་པ་མཐོང་། ॥
ལུ་ལྟ་བུ་ལུང་པ་ལུང་ལ། ལུ་ལྟ་བུ་ལུང་པ་ལུང་།
ལུ་ལྟ་བུ་ལུང་པ་ལུང་ལ། ལུ་ལྟ་བུ་ལུང་པ་ལུང་། ॥

ཅུ་མི་ཡུལ།

༡།

མི་ཡུལ་དང་ལ་དབྱེ་མོག་པོ་མཐོ་མོད་ལ།
 དབྱེ་མོག་གཅིག་གཅིག་པོ་ཨ་མའི་བྱམ་དང་དྲ།
 དབྱེ་མོག་གཅིག་གཅིག་པོ་ཨ་མའི་རྟི་ལུག་དང་དྲ།
 དབྱེ་མོག་གཅིག་གཅིག་པོ་ཨ་མའི་རྟི་ལུག་དང་གདུག་ལུག།
 རྟི་ལུག་གི་སྒྲི་བོད་ལ་རྒྱ་ལ་གཤེད་ལ་བཞེས་པ་ཡོད།
 རྟི་ལུག་གི་སྒྲི་ལོ་ལ་ལྷན་གཡུ་ཡི་བྱུ་ཆ་དང་ཡོད། ॥

ཅུ་མཐར་ཐུག་ལ་ལུང་པའི་ནང་།

༢། མཐར་ཐུག་ལ་ལུང་པའི་ནང་།

རྩ་མི་རྩ་ཐུ་ལུག་ ।

རྩ་མི་རྩ་ཐུ་པོ།

མོ་མོ་ལ་རྩ་རྩ་ལ་ལ་སྒྲི་ལ།

མོ་མོ་ལ་རྩ་རྩ་ལ་ལ་སྒྲི་ལ།

མོ་མོ་ལ་རྩ་རྩ་ལ་ལ་སྒྲི་ལ།

ལུང་ཐུག་ལ་ལུང་པའི་ནང་ ॥

བ་མི་བ་ཐུ་ལུག་ ।

བ་མི་བ་ཐུ་པོ།

མོ་མོ་ལ་རྩ་རྩ་ལ་ལ་སྒྲི་ལ།

མཛོམ་རྩ་གཡོན་པོ།
འོ་ཐུན་གཡང་ལོན་ལ་ཞིག།

ཕྱུ་ཕྱོགས་ཀྱི་ལུང་པའི་ནང་།

ར་ཡི་ར་ཁྱུ་ལུག །

ར་ཡི་ར་ཁྱུ་པོ། །

ཞོ་མོ་ལ་རག་རྟེན་ལ་སྒྲུལ།

རམ་དཀར་མོ་སྒྲེ།

འོ་ཐུན་གཡང་ལོན་ལ་ཞིག།

ཕྱུ་ཕྱོགས་ཀྱི་ལུང་པའི་ནང་།

ལུག་གི་ལུག་ཁྱུ་ལུག །

ལུག་གི་ལུག་ཁྱུ་པོ།

ཞོ་མོ་ལ་རག་རྟེན་ལ་སྒྲུལ།

ལུག་གྱུ་ཐོ་མོ་སྒྲེ།

འོ་ཐུན་གཡང་ལོན་ལ་ཞིག། །

འཕ་དཔེ་མག་མལ་དབུ་ཁྲ།

༡།

|དཔེ་མག་མལ་དབུ་ཁྲ་བསྐྱམས་ཏེ་བཤད་།

འཕ་བ་ཡབ་བསྐྱེན་པའི་མ་ཁང་ལ་མདོག་ཅིག་བྱུང་།

འཕ་མ་ཡུམ་རྩོམ་མོའི་སྤྱིད་ཁང་ལ་མདོག་ཅིག་བྱུང་།

དཔེ་བཤད་དུ་མཐོང་ཅི་མཛད་བསྐྱམས་ཏེ་བཤད་།

འཕ་བ་ཡབ་བསྐྱེན་པའི་མ་ཁང་ལ་མདོག་ཅིག་བྱུང་།

འཕ་མ་ཡུམ་རྩོམ་མོའི་སྤྱིད་ཁང་ལ་མདོག་ཅིག་བྱུང་།

དཔེ་གོས་ཅིག་གྱི་ཁྲུག་རིས་བསྐྱམས་ཏེ་བཤད་།

འཕ་བ་ཡབ་བསྐྱེན་པའི་མ་ཁང་ལ་མདོག་ཅིག་བྱུང་།

འཕ་མ་ཡུམ་རྩོམ་མོའི་སྤྱིད་ཁང་ལ་མདོག་ཅིག་བྱུང་།

དཔེ་པུ་ཁའི་སྤྱི་རྒྱུ་མ་བསྐྱམས་ཏེ་བཤད་།

འཕ་བ་ཡབ་བསྐྱེན་པའི་མ་ཁང་ལ་མདོག་ཅིག་བྱུང་།

འཕ་མ་ཡུམ་རྩོམ་མོའི་སྤྱིད་ཁང་ལ་མདོག་ཅིག་བྱུང་།

དཔེ་ཤི་ཆ་ག་དུང་ག་ཡུ་བསྐྱམས་ཏེ་བཤད་།

འཕ་བ་ཡབ་བསྐྱེན་པའི་མ་ཁང་ལ་མདོག་ཅིག་བྱུང་།

འཕ་མ་ཡུམ་རྩོམ་མོའི་སྤྱིད་ཁང་ལ་མདོག་ཅིག་བྱུང་།

ཅད་མདོ་རིང་ག་ཉིད་ཁྱིམ་ལམ།

ཨ་མ་མེད་པའི་ཕྱི་མེད་ལམ་པོ།

ཕྱི་ལམ་བཟང་པོ་ཞིག་མཐོང་།

ཐུག་པ་མཚན་གཤིད་ཀྱི་མི་ལམ་སྟོ།

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

ॐ नमः शिवाय ॥ १०८ ॥

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

ཏིམ་པ་ལྟུང་ཁུང་མཐོང་།

ཕྱི་ལྷན་པ་ལྟར་།

ସାମ୍ୟଂସ୍ତ୍ରୀ ଶବ୍ଦଂ ସାବିତ୍ୟଂ ସଂଶୟଂ ॥

ਸ੍ਰੀਰਾਮਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਯ ਨਮੋ ॥

ସାମୟ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ସର୍ବଦେବ ସାଧନା ॥

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

བཙུག་མེ་ཁུབ་ཁྱེད་ལ་ཆ་ཡིན།

ॐ नमः शिवाय ॥

བུཌ་པའི་ཁྱེད་ཀྱི་མཆ་ཡིན།།

འཕར་ལྷ་ཆེན་དང་རྩེ་ལ་འཛོམ་ཆས་ཡིན།

ལྷན་དུ་བསྐོས་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མཛུགས་སྐོར་གྱི་ཕྱོད་ལྗོངས་ཡིན།

གཤམ་ལ་བྱེ་བཏབས་ཏེ་ཕྱི་མཐོ་འཇལ་ཆས་ཡིན།།
 དུལ་ལ་ཡང་བཏབས་ཏེ་ཕྱི་མཐོ་འཇལ་ཆས་ཡིན།།
 ལྷག་ལ་མཐོ་བཏོ་བྱུང་གི་ཕུ་ལ་ལྟོ་མོས་བཏབས་ཡིན།།
 བལ་མཐོ་བཏོ་བྱུང་གི་ཕུ་ལ་ལྟོ་བཏབས་ཡིན།།

ཅེ་དཀར་པོའི་སྐུ་ལོ།

༡། དཀར་པོའི་སྐུ་ལོ་དཀར་པོ་སྐུ་ལ་འགན་སྐྱོལ།།
 བཀ་པོའི་སྐུ་ལོ་དཀར་པོ་སྐུ་ལ་འགན་སྐྱོལ།།
 དཀར་པོའི་སྐུ་ལོ་དཀར་པོ།།
 དཀར་པོའི་སྐུ་ལ་འགན་སྐྱོལ།།
 བཀ་པོའི་སྐུ་ལོ་དཀར་པོ།།
 དཀར་པོའི་སྐུ་ལ་འགན་སྐྱོལ།།
 དཀར་པོའི་སྐུ་ལོ་དཀར་པོ།།
 བཀ་པོའི་སྐུ་ལ་འགན་སྐྱོལ།།

ཐོན་མིས་མ་བསྐྱེལ་ས་ན་ལུས་བསྐྱེལ་ཅན་ཐོན་ལེ།
 ཡུ་མིས་མ་བསྐྱེལ་ས་ན་ལུས་བསྐྱེལ་ཅན་ཡུ་ལེ།

༡༥། ཡེ་བྱ་མིས་ཡུ་གྱུར་ཅིག །
 བྱ་མིས་བདེ་ལགས་དང་ལྷན་ཡུ་གྱུར་ཅིག །
 རྒྱས་བཟང་དེ་རིང་།
 གཞུམ་ལ་སྒྲུམ་མ་འཁྲ།
 རྒྱས་བཟང་དེ་རིང་།
 ས་ལ་ཉི་མ་འཁྲ །
 རྒྱས་བཟང་དེ་རིང་།
 རྒྱལ་པོའི་ཕུ་མོ་གཡུ་མོ།
 རྒྱས་བཟང་དེ་རིང་།
 རྒྱལ་པོའི་དཔལ་ཅུང་མོ།
 རྒྱས་བཟང་དེ་རིང་།
 ལྷ་མོའི་ཚོས་གཙུག་མོ།
 རྒྱས་བཟང་དེ་རིང་།
 མི་ལྷ་པོས་གཙུག་མོ།

དབྱང་ཕྱོད་མཐོན་པོ་ལ།
 བྱ་ལྡན་གྱི་ཚེས་ལ་ཞིག་ལུག། ༣
 དེ་ལ་སེར་པོ་གསེར་གྱི།
 བྱུ་ཞིག་ལུག།
 བྱུ་མ་ལྡར་མ་ལྡར།
 བརྟ་པོ་རུ་བཞུགས།
 བྱུ་ལྡར་མེད་ལྡར་མེད།
 བརྟ་པོ་རུ་བཞུགས།
 བྱ་ཕྱོད་མཐོན་པོ་ལ།
 བྱ་ཕྱོད་མཐོན་པོ་ལ།
 དཀར་མེད་ཚེས་ལ་ཞིག་ལུག། ༣
 དེ་ལ་ཐེ་དཀར་པོ་རུ་ལྡན།
 བྱུ་ཞིག་བསྐྱོར།
 བྱུ་མ་ལྡར་མ་ལྡར།
 བརྟ་པོ་རུ་བཞུགས།
 གད་པ་མེད་ཕྱོད་ཞེད་པ།

དག་འཁུག་ལྷན་གྱིས་བསམ་ཚིང་དོན་ལ་གྱུ་བ།
 དོན་གསུམ་གྱུ་བ་པའི་སྒྲེབ་པ་དགོན་མཆོག་མཆོད།
 མ་ཁང་གྱུ་བའི་བཀྲ་ཤིས་མཐོ་ཡང་མཐོ།
 སྒྲིང་ཁང་གྱུ་བའི་བཀྲ་ཤིས་མཐོ་ཡང་མཐོ།
 ཡལ་ཡུམ་པ་པའི་བསམ་ཚིང་དོན་ལ་གྱུ་བ།
 གཏེན་རྒྱུང་འཛིམས་པའི་བསམ་ཚིང་དོན་ལ་གྱུ་བ།
 དོན་གསུམ་གྱུ་བ་པའི་སྒྲེབ་པ་དགོན་མཆོག་མཆོད།

༡༥། ཡ་ཟ་ལ་དུ་ཁྱ་བསྐྱེད་པ་ཡང་རྒྱུ་བ།
 གཏེན་རྒྱུང་འཛིམས་པའི་བསམ་ཚིང་དོན་ལ་གྱུ་བ།
 སྒྲིང་ཁང་གྱུ་བའི་བཀྲ་ཤིས་མཐོ་ཡང་མཐོ།
 མ་ཁང་གྱུ་བའི་བཀྲ་ཤིས་མཐོ་ཡང་མཐོ།
 ཡལ་ཡུམ་པ་པའི་བསམ་ཚིང་དོན་ལ་གྱུ་བ།
 དོན་གསུམ་གྱུ་བ་པའི་སྒྲེབ་པ་དགོན་མཆོག་མཆོད།
 གཏེན་རྒྱུང་འཛིམས་པའི་བསམ་ཚིང་དོན་ལ་གྱུ་བ།
 སྒྲིང་ཁང་གྱུ་བའི་བཀྲ་ཤིས་མཐོ་ཡང་མཐོ།
 མ་ཁང་གྱུ་བའི་བཀྲ་ཤིས་མཐོ་ཡང་མཐོ།
 ཡལ་ཡུམ་པ་པའི་བསམ་ཚིང་དོན་ལ་གྱུ་བ།
 དོན་གསུམ་གྱུ་བ་པའི་སྒྲེབ་པ་དགོན་མཆོག་མཆོད།

[illegible]

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

७॥ ^ॐ वसुधैव कुटुम्बकम् ॥
वसुधैव कुटुम्बकम् ॥

ཐུ་གཤམ་དེ་རྩེ་གཤམ་གྱི་འཕྲུལ་སྤྲུལ་ལྟར།

ཅུ་ཕྱིན་པ་འདི་སྤྲེད་པ་ལྟར་ལྟུངས།

མོད་ཐུ་དེ་འཕྲུལ་སྤྲུལ་གསལ་པོ་ལྟར་མཆོག་མཆོད།

ཐུ་གཤམ་དེ་རྩེ་གཤམ་གྱི་འཕྲུལ་སྤྲུལ་ལྟར།

ཅུ་ཕྱིན་པ་འདི་སྤྲེད་པ་ལྟར་ལྟུངས།

མོད་ཐུ་དེ་འཕྲུལ་སྤྲུལ་གསལ་པོ་ལྟར་མཆོག་མཆོད།

ཐུ་གཤམ་དེ་རྩེ་གཤམ་གྱི་འཕྲུལ་སྤྲུལ་ལྟར།

ཅུ་ཕྱིན་པ་འདི་སྤྲེད་པ་ལྟར་ལྟུངས།

ཐུ་གཤམ་དེ་རྩེ་གཤམ་གྱི་འཕྲུལ་སྤྲུལ་ལྟར།

ཅུ་ཕྱིན་པ་འདི་སྤྲེད་པ་ལྟར་ལྟུངས།

མོད་ཐུ་དེ་འཕྲུལ་སྤྲུལ་གསལ་པོ་ལྟར་མཆོག་མཆོད།

ཐུ་གཤམ་དེ་རྩེ་གཤམ་གྱི་འཕྲུལ་སྤྲུལ་ལྟར།

ཅུ་ཕྱིན་པ་འདི་སྤྲེད་པ་ལྟར་ལྟུངས།

མོད་ཐུ་དེ་འཕྲུལ་སྤྲུལ་གསལ་པོ་ལྟར་མཆོག་མཆོད།

ཐུ་གཤམ་དེ་རྩེ་གཤམ་གྱི་འཕྲུལ་སྤྲུལ་ལྟར།

ཅུ་ཕྱིན་པ་འདི་སྤྲེད་པ་ལྟར་ལྟུངས།

ཐུ་གཤམ་དེ་རྩེ་གཤམ་གྱི་འཕྲུལ་སྤྲུལ་ལྟར།

ཅུ་ཕྱིན་པ་འདི་སྤྲེད་པ་ལྟར་ལྟུངས།

ཐུ་གཤམ་དེ་རྩེ་གཤམ་གྱི་འཕྲུལ་སྤྲུལ་ལྟར།

དཀར་པོ་དུལ་གྱི་དུལ་གསལ་འཁྱོང་།

ཁྱེ་གཅིག་ཁྱེ་གཅིག་ཡང་འཕགས་ཟེར་ན།

ཐོན་པོ་ལྷ་ཡི་དུལ་ལྷ་གསལ་འཁྱོང་།

ཨོ་ཐག་ཤིས་པར་གྱུར་ཅིག །

ཐག་ཤིས་པར་ལེགས་དང་ལྷ་པོ་གྱུར་ཅིག །

ཡུ

གསལ་གྱི་གཏང་ཤིང་།

༡། བར་མས།

གསལ་གྱི་གཏང་ཤིང་སྟེ།

གཡོན་ཆུ་ལ་ལ་རྒྱུ་ལ།

དང་གྱི་མདུད་པ་དེ།

བསྐྱེད་ཆུ་ལ་ལ་སྟོང་ཆུ་ལ།

ཕྱི་མས།

གསལ་གྱི་གཏང་ཤིང་དེ།

གཡོན་མི་ཆུ་ལ་རྒྱུ་ལ།

དང་གྱི་མདུད་པ་དེ།

བསྐྱེད་ཆུ་ལ་ལ་སྟོང་ཆུ་ལ།

26 གངས་དཀར་ཤེལ་གྱི་མཚན་རྟེན་ ॥

༡༥ གངས་དཀར་ཤེལ་གྱི་མཚན་རྟེན་ལ།

སྐྱ་དཀར་ལེགས་མོ་ཁྱེ་མ་ཐབ་སྤྱི་ཞིག་ཡིན།

གཞམ་སྟོང་སྟོང་མོ་མཐིང་གི་རྩ་ཤོག་ལ།

གསེར་ཡིག་ལེགས་མོ་ཁྱེ་མ་ཐབ་སྤྱི་ཞིག་ཡིན།

གངས་དཀར་ཤེལ་གྱི་མཚན་རྟེན་ལ།

སྐྱ་དཀར་ལེགས་མོ་ཁྱེ་མ་ཐབ་སྟོང་སྟོང་གསུམ།

གཞམ་སྟོང་མོ་མཐིང་གི་རྩ་ཤོག་ལ།

གསེར་ཡིག་ལེགས་མོ་ཁྱེ་མ་ཐབ་ཕྱུར་སྟོང་གསུམ། ॥

27 གངས་དཀར་ཐང་ལ་ཕྱུ་རྟེན་སྟོར།

༡༦ གངས་དཀར་ཐང་ལ་ཕྱུ་རྟེན་སྟོར།

དེ་གི་ལེན་ཐབས་ཡོད་དམ་མེད།

རྩ་སྟོང་ཐང་ལ་ཐབ་སྟོང་སྟོར།

དེ་གི་ལེན་ཐབས་ཡོད་དམ་མེད།

མེ་ཕྱུང་གི་ཐང་དུ་བྱུ་རྩ་སྟོར ॥

དེ་གི་ལེན་ཐབས་ཡོད་དམ་མེད།

གངས་དཀར་གྱི་ཐང་གི་ཕྱུ་རྟེན་དེ།

ཕྱུར་སྟོང་གསུམ་ལ་ལེན་ཐབས་ཡོད།

ཅུ་ཕྱེད་ནང་གི་ལག་ཕྱེད་དེ།

ཕྱེད་ཀྱི་གཟུང་ལ་ལོན་ཐབས་ཡོད།

ལེ་ཕྱེད་ནང་གི་ཐུབ་དེ།

ཕྱེད་ཀྱི་གཟུང་ལ་ལོན་ཐབས་ཡོད། །

༥༥ ཆང་དམོ་མི་ལྷུང་།

༡། ཆང་དམོ་མི་ལྷུང་ཆང་ཡར་ལ་ཡོག།

ས་ལ་རིམ་བྱི་མཁའ་ཕྱི་ཞིག་ཡོག །

ཆང་དམོ་མི་ལྷུང་ཆང་ཡར་ལ་ཡོག།

བྱག་ལ་ཕུར་བརྒྱུ་བ་མཁའ་ཕྱི་ཞིག་ཡོག།

ཆང་དམོ་མི་ལྷུང་ཆང་ཡར་ལ་ཡོག།

གནམ་ལ་སྐར་ཚོད་བཟུང་མཁའ་ཕྱི་ཞིག་ཡོག།

ཆང་ཉེ་ཞི་མ་མདོན་ཆང་ཡར་ལ་ཡོག།

ས་ལ་རིམ་བྱི་མཁའ་ཕྱི་ཞིག་ཡོག །

ཆང་ཉེ་ཞི་མ་མདོན་ཆང་ཡར་ལ་ཡོག།

བྱག་ལ་ཕུར་བརྒྱུ་བ་མཁའ་ཕྱི་ཞིག་ཡོག།

ཆང་ཉེ་ཞི་མ་མདོན་ཆང་ཡར་ལ་ཡོག།

གནམ་ལ་སྐར་ཚོད་བཟུང་མཁའ་ཕྱི་ཞིག་ཡོག། །

ཡེ་ཤིང་བརྒྱན་པའི་མི།

༡॥ཕྱིད་པ་རྩྱུ་གས་མའི་མི་བཞི་ཡོད་॥

མི་བཞི་པདམ་བུ་བཞི་ཡོད།

ཡུ་བཞིས་ཕྱི་གས་པའི་མཁར་བཞི་ཡོད།

མཁའ་མཁོ་དངོས་ལ་ཟུང་བཞི་ཡོད།

ཐེ་བཞི་བྱེད་པའི་ལཱ་མཁན་པོ་འདྲི།

མགོ་བའི་ནང་གི་སྒྲུབ་མོ་བྱུ ॥

དཔྱལ་བཅང་གི་མེས་ཨོ་ཕུ ༥

ਸ. ਘੋਰ. ਸੀ. ਘੋਰ. ॥

ཅད་ཁོག་ནང་གི་སྒྲིང་མོ་ཡེ ॥

ॐ शुद्धं शुद्धं शुद्धं शुद्धं शुद्धं शुद्धं ॥

ཕྱིན་པ་ཕྱིན་ཕྱིན་ཕྱིན་སྒྱུ་ཡམ།

༡༠ རྒྱལ་ཆེན་ཁྱི་བྱ་ཆུང་།
 ༡༥ ཡང་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་མང་ཁྱི་བྱ་ཆུང་།
 རྒྱུ་རྒྱུ་ལ་པོ་ཆེན་པོ་མང་ཁྱི་བྱ་ཆུང་།
 ཡང་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་མང་ཁྱི་བྱ་ཆུང་།
 རྒྱུ་རྒྱུ་ལ་པོ་ཆེན་པོ་མང་ཁྱི་བྱ་ཆུང་།
 མེ་ཡུལ་དང་ཨ་ལམ་པོ་འོད་ཀྱིས་ཁེངས།
 དཔོན་པོ་ཀྱི་མཛུགས་ལ་ཆེ་ཆུང་མང་པོ་འདུས་མེད།
 བསྐྱེད་ཀྱིས་མཛུགས་ཀྱི་མཛུགས་ལ།
 དུག་གཞིན་མང་པོ་འདུས་མེད །
 ཆེ་ཆུང་མང་པོ་ཀྱི་ཁྱོད།
 རྒྱུ་རྒྱུ་ལ་པོ་ཆེན་པོ་མང་ཁྱི་བྱ་ཆུང་།
 འོག་འོག་པོ་ལ་ལྷོ་བྱ།
 ལ་ལྷོ་ལྷོ་ལ་པོ་ཆེན་པོ་མང་ཁྱི་བྱ་ཆུང་།
 དེ་ཆུང་ཆེ་མང་ཆེ་ལགས་ཆེ་ལ།
 ཡང་མང་ཁྱོད་ཡང་ལ་ཆེ་ཁྱི་བྱ་ཆུང་།
 ལ་ལྷོ་ལྷོ་ལ་པོ་ཆེན་པོ་མང་ཁྱི་བྱ་ཆུང་།
 ཆེ་བསམ་པོ་ལ་ལྷོ་བྱ་ཆུང་། ། །

༡༡ འག་པོ་དང་སྐར་མ།

༡༥༥ འག་པོ་དང་སྐར་མ་སྐར་མ་འཛིན་པ་ཞིག་ཡོད།

སྐར་མ་ནི་བྱུང་ལྟོད་འདྲ་བའི་འག་ཡོད།

གོང་མ་ནི་ཐོ་ཐོ་ལ་མག་མལ་བསྐྱེད་པ་ཡི་བར་ལ།

ལྟོད་བྱ་ག་སྐར་ལ་མག་མལ་བསྐྱེད་པ་ཡི་བར་ལ།

ཤིང་བྱུང་ལ་ཆོན་པོ་ནི་ཁ་ཐོ་རྟོག་འབབས་པ་དང་ལྟ།

ལ་མ་ནི་བྱུང་ལྟོད་ཀྱང་བྱུང་བྱེད་གཞུག་ཀྱང་བསྐྱེད་པ་ཡོད།

གངས་སྟོད་མཐོན་པོ་ནི་ཁ་ཐོ་ལ་ཆོན་པོ་འཛིན་པ་དང་ལྟ།

ལྟོ་ཡི་བྱ་ག་སྐར་ལ་ཀྱང་ལྟོ་ཡི་མ་བསྐྱེད་པ་ཡོད།

རི་སྟོད་མཐོན་པོ་ནི་ཆུ་ཆོན་ཆུང་པ་དང་ལྟ།

རི་སྟོད་མཐོན་པོ་ལ་ནི་ཆུ་ཆོན་ཆུང་པ་དང་ལྟ།

ལ་མ་ནི་བྱུང་ལྟོད་ཀྱང་གོས་ཆོན་བསྐྱེད་པ་དང་ལྟ།

རི་སྟོད་མཐོན་པོ་ལ་ནི་ཆུ་ཆོན་ཆུང་པ་དང་ལྟ།

ལྟོ་ཡི་བྱ་ག་སྐར་ཀྱང་ལྟོ་ཡི་མ་བསྐྱེད་པ་དང་ལྟ།

ཐང་སྟོད་མཐོན་པོ་ལ་ཁ་ཐོ་འབབས་པ་དང་ལྟ།

ལ་མ་ནི་བྱུང་ལྟོད་ཀྱང་ལོ་མལ་མོ་བྱུག་བསྐྱེད་པ་དང་ལྟ།

ཤིང་བྱུང་ལ་ཆོན་པོ་ལ་ལྟོ་ཡི་ཆོན་པོ་འཛིན་པ་དང་ལྟ།

ལྟོ་ཡི་བྱ་ག་སྐར་ཀྱང་ལོ་མལ་མོ་བྱུག་བསྐྱེད་པ་དང་ལྟ།

གངས་སྟོད་མཐོན་པོ་ནི་ཁ་ཆུ་ཆོན་ཆུང་པ་དང་ལྟ།

ཕྱིམ། ཏུམ་ཕྱིམ་དེ་སྒྲིབ་པ་ཕྱིམ་པ་དེ།

དབང་པོ་ཕྱི་ཕྱོད་ལ་བསངས་ཀྱིས་འབྱུང་བའི་རྩོད།

ཏུ་བ་ཐུག་པོ་དེ་ཞེས་ཏུ་བྱུང་། །

ཡུལ་ལྷོ་གསལ་པོ་ལ་བསངས་ཀྱིས་འབྱུང་བའི་རྒྱ།

དུ་མ་ལྟོ་མོ་དེ་ལུ་འབྱེལ་བ་དེ།

ཨམ་སྐྱེས་ཐུག་ལ་བཀའ་ཁྱབ་འདུག་པའི་དོན།

ཏུ་བཞུགས་པའི་ལོ་ལྔ་ལྷན་པས་མ་དངོས་པོ་

ཏཱ་ལའི་བུ་ལ་ལོ་ལྔ་པ་ལ་བསངས་ཀྱི་འཁྱུང་བའི་མོ།

ཏུ་བ་སྒོམ་མིང་གྱེད་རྒྱལ་པ་དེ།

[illegible]

ཏུ་བ་ཐོག་མོ་དེ་ལྷན་ཏུ་སྒྲུབ་པ་ཡིན།

ལྷ་བ་མཐོང་ཡས་ལ་བསངས་ཀྱིས། འགྲུལ་བཞིནོ།

དུ་བ་རྒྱལ་མོ་དེ་བྱུང་དུ་ཐུག་པས་པ་དེ།

མཆོད་པོར་གྱུར་པ་ལ་བསངས་ཀྱིས་འབྲུལ་བཞིན།

॥ ସଦୟ ॥ ଶୁଭାଶୀର୍ବାଦମ୍ବୁଧର ॥

୭ ॥ ଶୁଭାଶୀର୍ବାଦମ୍ବୁଧର ଯେ ଶୁଭ୍ର ଧର୍ମ ଶାସନ ଶୁଭ୍ର ॥

ସମୟେ ଚିନ୍ତିତା ସମୟ ॥

୮ ॥ ଶୁଭାଶୀର୍ବାଦମ୍ବୁଧର ଧର୍ମ ଶାସନ ଶୁଭ୍ର ॥

ସମୟେ ଚିନ୍ତିତା ସମୟ ॥

୯ ॥ ଶୁଭାଶୀର୍ବାଦମ୍ବୁଧର ଧର୍ମ ଶାସନ ଶୁଭ୍ର ॥

ସମୟେ ଚିନ୍ତିତା ସମୟ ॥

୧୦ ॥ ଶୁଭାଶୀର୍ବାଦମ୍ବୁଧର ଧର୍ମ ଶାସନ ଶୁଭ୍ର ॥

ସମୟେ ଚିନ୍ତିତା ସମୟ ॥

ଶ୍ରୀମତୀ ॥ ଶୁଭାଶୀର୍ବାଦମ୍ବୁଧର ଧର୍ମ ଶୁଭ୍ର ଶୁଭ୍ର ଶୁଭ୍ର ଶୁଭ୍ର ॥

ସମୟେ ଧର୍ମ ଶୁଭ୍ର ଶୁଭ୍ର ଶୁଭ୍ର ଶୁଭ୍ର ॥

୧୧ ॥ ଶୁଭାଶୀର୍ବାଦମ୍ବୁଧର ଧର୍ମ ଶୁଭ୍ର ଶୁଭ୍ର ଶୁଭ୍ର ଶୁଭ୍ର ॥

ସମୟେ ଧର୍ମ ଶୁଭ୍ର ଶୁଭ୍ର ଶୁଭ୍ର ଶୁଭ୍ର ॥

୧୨ ॥ ଶୁଭାଶୀର୍ବାଦମ୍ବୁଧର ଧର୍ମ ଶୁଭ୍ର ଶୁଭ୍ର ଶୁଭ୍ର ଶୁଭ୍ର ॥

ସମୟେ ଧର୍ମ ଶୁଭ୍ର ଶୁଭ୍ର ଶୁଭ୍ର ଶୁଭ୍ର ॥

[illegible]

ཁྱིམས།

ཕུལ་ཡུར་གཞིགས་མོང་མདོ་རྩུམ་གཞིགས་མོང་།
 གནས་ཆུ་དཀར་མོད་སྒྲི་དཀར་མོད་སྒྲིམས།
 གཙང་ཆུ་སྒོམ་མོད་དང་རྩུ་རྩུ་གི་སྒྲིམས།
 ཅུ་མིག་ཀྱལ་ཀྱིལ་དེ་བྱ་དང་བྱུ་སྒྲིམས།
 མ་ཡུར་ཀྱམ་ཀྱིལ་དེ་མ་ཁེར་གསེ་བའི་སྒྲིམས།
 སྒོ་གུ་ཕུ་ཕུལ་དེ་མི་སྒྲི་ཡོད་སྒྲིམས།
 མཚོ་མོ་མ་མམ་དེ་ཏམ་སེམ་མིག་གི་སྒྲིམས།
 སེང་ཆང་སེང་མདོ་གཏེར་བོ་སྒྲིབ་དགའི་སྒྲིམས། ॥

༡༥ བེར་བས།

༡༥། བེར་མས། འདི་ལ་གཞི་བོ་ཡོད་པའི་འདི་གཞི་ཕུ་ཕུར་སྒྲིམ་བའདི།

འཁྱུངས་སྒྲི་གཞི་གཞི་ཕུ་ཕུར་སྒྲིམས།

ཀྱུལ་པ་ཀྱུལ་གཞི་ཕུ་ཕུར་སྒྲིམས།

མོར་ས་མོད་ཕུལ་དུས་སྒྲིམས།

ཕུ་བ་སེམ་པོ་གསེར་ལ་བྱས།

ཡལ་གཞི་ཕུར་པོ་དུལ་ལ་བྱས།

ལོ་འདྲེ་སྒྲིམ་པོ་གཞི་ཕུ་ཕུར་སྒྲིམས།

སྒྲིམ་དང་སྒྲིམ་པོ་སྒྲིམ་པོ་ཕུར་བཀའ་ཁོལ་ན།

དཀྱུང་སྒྲིམ་དཀྱུང་ཆང་།

བྱུང་པའི་ཞིག་ཡང་། གཞི་སྒྲིབ་པ་ཆག་ཡང་།
 འདི་དེ་བཅད་བྱ་བཅ། ལོ་ལོ་ལྷོ་མ་ཆག་བ།
 ལྷོ་མ་ ལྷོ་ལྷོ་པ་ཆེད།
 ལྷོ་ལྷོ་པ་ཆེད། ལྷོ་ལྷོ་པ་ཆེད།
 ལྷོ་ལྷོ་པ་ཆེད། ལྷོ་ལྷོ་པ་ཆེད།
 ལྷོ་ལྷོ་པ་ཆེད། ལྷོ་ལྷོ་པ་ཆེད།
 ལྷོ་ལྷོ་པ་ཆེད། ལྷོ་ལྷོ་པ་ཆེད།

༩ ལྷོ་ལྷོ་པ་ཆེད། ལྷོ་ལྷོ་པ་ཆེད།

༡༠ ལྷོ་ལྷོ་པ་ཆེད། ལྷོ་ལྷོ་པ་ཆེད།

ལྷོ་ལྷོ་པ་ཆེད། ལྷོ་ལྷོ་པ་ཆེད།

ལྷོ་ལྷོ་པ་ཆེད། ལྷོ་ལྷོ་པ་ཆེད།

ལྷོ་ལྷོ་པ་ཆེད། ལྷོ་ལྷོ་པ་ཆེད།

ལྷོ་ལྷོ་པ་ཆེད། ལྷོ་ལྷོ་པ་ཆེད།

ལྷོ་ལྷོ་པ་ཆེད། ལྷོ་ལྷོ་པ་ཆེད།

ལྷོ་ལྷོ་པ་ཆེད། ལྷོ་ལྷོ་པ་ཆེད།

ལྷོ་ལྷོ་པ་ཆེད། ལྷོ་ལྷོ་པ་ཆེད།

ལྷོ་ལྷོ་པ་ཆེད། ལྷོ་ལྷོ་པ་ཆེད།

ལྷོ་ལྷོ་པ་ཆེད། ལྷོ་ལྷོ་པ་ཆེད།

ལྷོ་ལྷོ་པ་ཆེད། ལྷོ་ལྷོ་པ་ཆེད།

ལྷོ་ལྷོ་པ་ཆེད། ལྷོ་ལྷོ་པ་ཆེད།

༡༧ མཚོ་འི་ནྱ་མ་གསུམ་ཤོད།
 ༢༥ བཅས་མཚོ་ཡི་ནྱ་མ་གསུམ་ཤོད།
 གྲིམས། ཡོ་ཁྱུ་ལྷ་ཡི་མཚོ།
 མ་པམ་ཁྱུ་ཡི་མཚོ།
 ལ་པམ་ཁྱུ་ཡི་མཚོ།
 མཚོ་ཡི་ནྱ་མ་གསུམ་ལགས།

༢༠ བཅས་མཚོ་ཡི་སྐུ་གསུམ།
 ༢༥ བཅས་མཚོ་ཡི་སྐུ་པམ་ཁྱུ་ཡི་སྐུ་གསུམ།
 མཚོ་ཡི་སྐུ་པམ་ཁྱུ་ཡི་སྐུ་གསུམ།
 བཅས་མཚོ་ཡི་སྐུ་པམ་ཁྱུ་ཡི་སྐུ་གསུམ།
 བཅས་མཚོ་ཡི་སྐུ་པམ་ཁྱུ་ཡི་སྐུ་གསུམ།
 བཅས་མཚོ་ཡི་སྐུ་པམ་ཁྱུ་ཡི་སྐུ་གསུམ།
 བཅས་མཚོ་ཡི་སྐུ་པམ་ཁྱུ་ཡི་སྐུ་གསུམ།
 བཅས་མཚོ་ཡི་སྐུ་པམ་ཁྱུ་ཡི་སྐུ་གསུམ།
 བཅས་མཚོ་ཡི་སྐུ་པམ་ཁྱུ་ཡི་སྐུ་གསུམ།
 བཅས་མཚོ་ཡི་སྐུ་པམ་ཁྱུ་ཡི་སྐུ་གསུམ།

༩༡ འཕམ་བུ་ཕྱོད་ལྟ་བུ་ཕྱོད་།།
 ༩༡། བཅའ་ས།། ཁྱེད་མི་མ་འཁྲུལ་གྱི་མགོན་པོ་རྣམས།།
 འཕམ་བུ་ཕྱོད་ལྟ་བུ་ཕྱོད་།།
 ལྟོ་བུ་ཕྱོད་ལྟ་བུ་ཕྱོད་།།
 ང་ཡི་གཞུང་ཡུལ་འདི་རུ་ཕྱོད་སམེད།།
 ཕྱོད་ས།། ཁྱེད་མི་མ་འཁྲུལ་གྱི་མགོན་པོ་རྣམས།།
 འཕམ་བུ་ཕྱོད་ལྟ་བུ་ཕྱོད་།།
 ལྟོ་བུ་ཕྱོད་ལྟ་བུ་ཕྱོད་།།
 ལྟོ་བུ་ཕྱོད་ལྟ་བུ་ཕྱོད་།།
 ཕྱོད་ལྟ་བུ་ཕྱོད་ལྟ་བུ་ཕྱོད་།།

༩༢ འཕམ་བུ་ཕྱོད་ལྟ་བུ་ཕྱོད་།།
 ༩༢། བཅའ་ས།། ཁྱེད་མི་མ་འཁྲུལ་གྱི་མགོན་པོ་རྣམས།།
 འཕམ་བུ་ཕྱོད་ལྟ་བུ་ཕྱོད་།།
 ལྟོ་བུ་ཕྱོད་ལྟ་བུ་ཕྱོད་།།
 ལྟོ་བུ་ཕྱོད་ལྟ་བུ་ཕྱོད་།།
 ལྟོ་བུ་ཕྱོད་ལྟ་བུ་ཕྱོད་།།
 ལྟོ་བུ་ཕྱོད་ལྟ་བུ་ཕྱོད་།།
 ལྟོ་བུ་ཕྱོད་ལྟ་བུ་ཕྱོད་།།
 ལྟོ་བུ་ཕྱོད་ལྟ་བུ་ཕྱོད་།།
 ལྟོ་བུ་ཕྱོད་ལྟ་བུ་ཕྱོད་།།

སྐད་ཅི་ག་དྲི་བ་ཁྱེད་ལ་དྲི།

ཁྱེད་ཞུ་མས་ལྟོ་ཡི་ཕྱོགས་ན་ཡོད་ཅོད།

ལྟོ་ཕྱོགས་སྐྱུ་ལ་པོ་ཅི་ཏྲ་ཏུ་ག།

བྱམ་དང་འཁོར་གཡོག་ཅི་ཏྲ་ཏུ་ག།

སྐད་ཅི་ག་དྲི་བ་ཁྱེད་ལ་དྲི།

ཁྱེད་ཞུ་མས་བྱུང་གི་ཕྱོགས་ན་ཡོད་ཅོད།

བྱུང་ཕྱོགས་སྐྱུ་ལ་པོ་ཅི་ཏྲ་ཏུ་ག།

བྱམ་དང་འཁོར་གཡོག་ཅི་ཏྲ་ཏུ་ག།

སྐད་ཅི་ག་དྲི་བ་ཁྱེད་ལ་དྲི།

ཕྱི་མས། འདྲ་ཞུ་མས་འཕྲི་སྒྲིང་བ་ཡོད་ཅོད།

འཕྲི་ཕྱོགས་སྐྱུ་ལ་པོ་ཡུལ་འཁོར་སྐྱུང་།

བྱམ་དང་འཁོར་གཡོག་ཚེས་ལ་དགས།

ཕྱི་བས་དང་ཆ་ལུགས་དེ་ཏྲ་ཏུ་ག།

འཕྲི་བ་ཁྱི་གཏུགས་ཀྱི་མ་ཐེགས།

སྐད་ཅི་དྲི་བ་ཁྱེད་ལ་དྲིས།

དེད་ལ་སྐད་ཆ་འོད་སྐྱོ་མེད།

དེད་ཞུ་མས་བྱུང་གི་སྒྲིང་བ་ཡོད་ཅོད།

བྱུང་ཕྱོགས་སྐྱུ་ལ་པོ་སྐྱོན་མིག་བཟང་།

བྱམ་དང་འཁོར་གཡོག་ཚེས་ལ་དགས།

སྐད་ཆ་རྩི་བ་ཁོང་ལ་རྩིས།
 དེ་དང་ལ་སྐད་ཆ་ཁོད་རྒྱ་མེད།
 དེ་དེ་མས་སྒྲི་བའི་ཕྱག་སྐུ་ལ་ཡོད་ཅོད།
 སྒྲི་ཕྱག་སྐུ་ལ་ཡོད་པའི་སྐུ་སྐུ་ཡོད།
 བུམ་དང་ལ་ཁོང་གཡོག་ཆོས་ལ་དཀར།
 སྒྲི་བ་སྒྲི་བ་སྐུ་ལ་ཁོང་ཡོད་པའི་སྐུ་སྐུ་ཡོད།
 སྐད་ཆ་རྩི་བ་ཁོང་ལ་རྩིས།
 དེ་དང་ལ་སྐད་ཆ་ཁོད་རྒྱ་མེད།
 དེ་དེ་མས་བྱུང་གི་ཕྱག་སྐུ་ལ་ཡོད་ཅོད།
 བྱུང་ཕྱག་སྐུ་ལ་ཡོད་པའི་སྐུ་སྐུ་ཡོད།
 བུམ་དང་ལ་ཁོང་གཡོག་ཆོས་ལ་དཀར།
 བྱུང་བའི་སྐུ་སྐུ་ལ་ཁོང་ཡོད་པའི་སྐུ་སྐུ་ཡོད།
 སྐད་ཆ་རྩི་བ་ཁོང་ལ་རྩིས།
 དེ་དང་ལ་སྐད་ཆ་ཁོད་རྒྱ་མེད།

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

[illegible]

ཕུག་གྱི་མཁོ་ལ་དོན་མཁོ་བྱུང་དཀར་ཡོད།

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

དཀྱིལ་འཁོར་པར་མགྲོན་ཆེན་གྱིས་སྐུ་བློ་

འཇུག་གི་མཛེས་ལ་ཕྱོད་མཚན་ཁ་ཕྱུ་པོར།

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

প্রিয়,

॥ १५॥ श्री गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव ॥

[illegible]

ལྷན་པ་ལྟ་བུ་ལྟེན་མེད་པོ་འདུག་པུ།

[illegible]

ཕྱག་འདོན་གྱི་སྒྲུབ་པ་རྣམས་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་

མདུན་མོ་རྩོད་གསུང་བཤེད་པ་འགྲུབ་ཆེད་ཡོད་ལ།

ཕྱི་ལོ་འདིར་བུ་སྐྱེ་བའི་མཆོག་ཀློང་།

[illegible][illegible]

ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་ཡང་སྐད་ཀྱི་ཁྲིམ་པོ་འདི།

///

གཟིག་པ་གས་མཉེན་མིང་ཡོད་ལ།
གཟུང་བོའམ་ལྷན་དགའི་ལྷན་ལྷན་ལ་འདི་ལ་ལྷོས།
བྱུ་གི་སྒྲི་ལྷན་ལ་འབྲོང་མེད་ཁ་ལྷན་ལྷན།
མདུ་ལྷན་གཟུང་པས་འབྲོང་འབྲོང་ཁིང་ཡོད་ལ།
ཁྱོད་པའ་མཉེན་མིང་ཡོད་ལ།
མཉེན་བོའམ་ལྷན་དགའི་ལྷན་དྲགས་འདི་ལ་ལྷོས།

༢༤ འཕྲ་ཕྱོགས་ཡངས་མང་དཀར་པོ།
ཉམ་མེད་ལ། འཕྲ་ཕྱོགས་ཡངས་མང་དཀར་པོ་ལ།
དཀར་པོ་དུང་གི་སྒྲི་ཁིག་ཡོད་ ॥
བྱུ་ལྷན་ལྷན་པའི་སྒྲི་ཁིག་བྱུ་ ॥
སྒྲི་ལྷན་པོ་ཡང་མ་མཐོང་དམ། ॥
བྱུ་ལྷན་པོ་ཡང་མ་གཟིགས་སམ། ॥
བྱུ་ལྷན་པོ་ཡང་མ་མཐོང་དམ་པོ་ལ།
ཁྱོད་པོ་ལྷན་པོ་ལྷན་པོ་ཁིག་ཡོད་ ॥
པོ་ལྷན་པོ་པའི་སྒྲི་ཁིག་བྱུ་ ॥
སྒྲི་ལྷན་པོ་ཡང་མ་མཐོང་དམ།
བྱུ་ལྷན་པོ་ཡང་མ་གཟིགས་པམ།
ལྷོ་ཕྱོགས་ཡངས་མང་ཀར་མེད་པོ་ལ།
པོ་ལྷན་པོ་ལྷན་པོ་ཁིག་ཡོད་ ॥

སེམ་སྒྲུབ་སེམ་པའི་སོ་ཞིག་བྱུག།
 སོ་རྒྱུད་སོ་ཡང་མ་མཐོང་ངམ།
 རྒྱ་དམ་རྒྱ་ཡང་མ་གཟིགས་སམ།
 བྱང་ཕྱོགས་ཡང་མ་སང་ཕྱོད་པོ་ལ།
 ཕྱོད་མོ་གཡུ་ཡི་སྒྲོ་ཞིག་ཡོད།
 མི་བྱ་འཇོམས་པའི་སོ་ཞིག་བྱུག།
 པོ་རྒྱུད་སོ་ཡང་མ་མཐོང་ངམ།
 རྒྱ་དམ་རྒྱ་ཡང་མ་གཟིགས་སམ།
 དེ་ལ་མ་གྲོལ་ཆེན་པོ་ཕྱོད་ས་ཡོད།

བྱིས་མ། ། བྱང་ཕྱོགས་ཡང་མ་སང་དཀར་པོ་ལ།
 དཀར་པོ་བྱང་གི་སྒྲོ་ཞིག་འདུག།
 སོ་རྒྱུད་སོ་ཡང་ངས་མ་མཐོང་།
 རྒྱ་དམ་རྒྱ་ཡང་ངས་མ་གཟིགས།
 བྱ་བྱ་ལ་དཔོན་པོ་ལ་སོང་།
 སྒྲུང་གའོག་གའོས་སྒྲིབ་སྒྲུ་བྱུངས།
 དེ་ལ་མ་ཁད་ལ་གའོ་སོ་གསུངས།
 བྱང་ཕྱོགས་ཡང་མ་སང་པོ་ལ།
 པོ་ལ་མ་ཁད་ལ་སྒྲོ་ཞིག་འདུག།

[illegible]

ལྷ་མོ་གསལ་ཆེན་པོ་ལེགས་པོ་གཞུངས།
དེ་ལ་ལ་ཁད་ཐད་ལས་ཡོངས།

८५॥ श्रीगणेशाय नमः॥
 ७॥ नमः॥ श्रीगणेशाय नमः॥ नमः॥ नमः॥ नमः॥
 नमः॥ नमः॥ नमः॥ नमः॥ नमः॥
 श्रीगणेशाय नमः॥ नमः॥ नमः॥ नमः॥ नमः॥
 नमः॥ नमः॥ नमः॥ नमः॥ नमः॥
 श्रीगणेशाय नमः॥ नमः॥ नमः॥ नमः॥ नमः॥
 नमः॥ नमः॥ नमः॥ नमः॥ नमः॥
 श्रीगणेशाय नमः॥ नमः॥ नमः॥ नमः॥ नमः॥
 नमः॥ नमः॥ नमः॥ नमः॥ नमः॥
 श्रीगणेशाय नमः॥ नमः॥ नमः॥ नमः॥ नमः॥
 नमः॥ नमः॥ नमः॥ नमः॥ नमः॥

[illegible][illegible]

མཛོམ་རྩ་གཡོན་པོ།
འོ་འཁྱུ་གཡུང་ལེན་ལ་ཞིག།

ལྷོ་ཕྱོགས་ཀྱི་ལུང་པའི་ནང་།

ར་ཡི་ར་ཁྱུ་འདུག །

ར་ཡི་ར་ཁྱུ་པོ། །

འོ་མོ་ལ་རྒྱ་རྒྱུ་ལ་སྒྲུལ།

རྒྱ་རྒྱུ་ལ་སྒྲུལ།

འོ་འཁྱུ་གཡུང་ལེན་ལ་ཞིག།

ལྷོ་ཕྱོགས་ཀྱི་ལུང་པའི་ནང་།

ལུག་གི་ལུག་ཁྱུ་འདུག །

ལུག་གི་ལུག་ཁྱུ་པོ།

འོ་མོ་ལ་རྒྱ་རྒྱུ་ལ་སྒྲུལ།

ལུག་གུ་ལྷོ་ལ་སྒྲུལ།

འོ་འཁྱུ་གཡུང་ལེན་ལ་ཞིག། ॥

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

७॥ འདི་མདུན་མོ་འདི་མདུན་ཚོད་ཚུལ་གསུམ་འོད་॥
 འདི་མདུན་མོ་འདི་གཤེགས་ཚོད་ཚུལ་གསུམ་འོད་॥
 འདི་མདུན་མོ་འདི་སྤྱི་ཚོད་ཚུལ་གསུམ་འོད་॥
 འདི་མདུན་མོ་འདི་མདུན་ཚོད་ཚུལ་གསུམ་འོད་॥

३५५११

[illegible]

མྱིང་གི་ལྷ་པོ་མཁས་པ་དེ།

ལྷ་པོས་ཐབ་མོ་ཐུགས་ཀྱི་གཏེར།

ལོ་ཡི་མདུད་པ་དེ་ལས་གྲོལ།

མྱིང་གི་རྒྱ་ལམ་ཚེན་པ་དེ།

ཐབ་མོ་ཀ་འཛིམས་པོ་ཐུགས་ཀྱི་གཏེར།

དམག་གི་མདུད་པ་དེ་ལས་གྲོལ།

མྱིང་གི་ལམ་གྱི་ལྷ་པོ་དེ།

ལྷ་པོས་ཐབ་མོ་ཐུགས་ཀྱི་གཏེར།

ལྷ་པོ་ཀྱི་འཛིགས་པའི་མདུད་པ་གྲོལ།

མྱིང་གི་ཚེན་ལམ་ལྷ་པོ་པོ་དེ།

ལྷ་པོ་ཐབ་མོ་ཐུགས་ཀྱི་གཏེར།

འཛིམས་ཀྱི་མདུད་པ་དེ་ལས་གྲོལ།

མྱིང་གི་ཁོང་མཁས་པ་ལས་པ་དེ།

མྱིང་གི་འཛིམས་པོ་ཐུགས་ཀྱི་གཏེར།

ཁོང་གི་མདུད་པ་དེ་ལས་གྲོལ།

མྱིང་གི་མོམ་རྩེད་མཁས་པ་དེ།

ལྷ་པོ་དམག་ཐུགས་ཀྱི་གཏེར།

ཚེས་ཀྱི་མདུད་པ་དེ་ལས་གྲོལ། མྱིང་གི་མཁས་པ་མཁས་པ་དེ།

ཐོབ་ལྷ་པོ་འཛིམས་པ་ལྷ་པོ་ཀྱི་གཏེར། ལྷ་པོ་ཀྱི་མདུད་པ་དེ་ལས་གྲོལ། ॥

འཇུག་ཕྱོད་ཀྱི་མཚན་གྱི་།

ཐཱ་ཤཱ་ལྷ་མོ། ཕྱོད་ཕྱོད་ཀྱི་མཚན་གྱི་སྒྲིག་ཀྱི་མཚན་གྱི་།

གཞུ་བཟུ་གྱི་མཚན་ཀྱི་མཚན་གྱི་།

དཔལ་ལོ་མཚན་ལོ་སྒྲིག་ལོ་།

ཕྱོད་ཕྱོད་ཀྱི་མཚན་གྱི་མཚན་གྱི་།

མི་དཔལ་ལོ་མཚན་གྱི་མཚན་གྱི་།

དཔལ་ལོ་མཚན་ལོ་སྒྲིག་ལོ་།

ཕྱོད་ཕྱོད་ཀྱི་མཚན་གྱི་མཚན་གྱི་།

དཔལ་ལོ་མཚན་ལོ་སྒྲིག་ལོ་།

མི་དཔལ་ལོ་མཚན་ལོ་སྒྲིག་ལོ་།

ཕྱོད་ཕྱོད་ཀྱི་མཚན་གྱི་སྒྲིག་ཀྱི་མཚན་གྱི་།

གཞུ་བཟུ་གྱི་མཚན་ཀྱི་མཚན་གྱི་།

མི་དཔལ་ལོ་མཚན་ལོ་སྒྲིག་ལོ་།

ཕྱོད་ཕྱོད་ཀྱི་མཚན་གྱི་མཚན་གྱི་།

མི་དཔལ་ལོ་མཚན་ལོ་སྒྲིག་ལོ་།

ཕྱོད་ཕྱོད་ཀྱི་མཚན་གྱི་མཚན་གྱི་།

མི་དཔལ་ལོ་མཚན་ལོ་སྒྲིག་ལོ་།

ཕྱོད་ཕྱོད་ཀྱི་མཚན་གྱི་མཚན་གྱི་།

མི་དཔལ་ལོ་མཚན་ལོ་སྒྲིག་ལོ་། །

॥ ང་ཉི་མཛོལ་བོ། ॥

༡༡། གསེར་རྒྱུ་མཐོ་མདུན། ང་ཉི་མཛོལ་བོ་ཡིན། །
མཛོལ་བོ་ཨ་ལི་བོ་བོ། །

མཐོ་མདུན་བའི་ལེགས་མོ། ང་ཉི་མཛོལ་བོ་ཡིན། །
མཛོལ་བོ་ཨ་ལི་བོ་བོ། །

ད་དང་ཚིང་ག་ཡ་ཡ་དང་བྱུང་ཅིག། ཡ་ཡ་གཏུ་བྱུང་ཅིག།
ཡ་ཉི་མཛོལ་ག་ཡ་ཡ་དང་བྱུང་ཅིག། ཡ་ཡ་གཏུ་བྱུང་ཅིག།
ད་དང་ཚིང་ག་རྩེ་ས་ཤིག་མོད་ཅིག།

ད་དང་ཡ་ཉི་ཚིང་ག།

བྱུག་རྒྱུང་ག་ཡས་པ་ག་ཡས་ལ་སྤྲར་རྟེ།

ད་དང་ག་ཡས་ལ་ལམོར། །

བྱུག་རྒྱུང་ག་ཡོན་མ་ག་ཡོན་ལ་སྤྲར་རྟེ།

ད་དང་ག་ཡོན་ལ་ལམོར། །

དུལ་རྒྱུང་གི་ཕུ་རྟི་ད་ཉི་མཛོལ་བོ་ཡིན། མཛོལ་བོ་ཨ་ལི་བོ་བོ།
ཕུ་རྟི་ལེགས་མོ་ད་ཉི་མཛོལ་བོ་ཡིན། མཛོལ་བོ་ཨ་ལི་བོ་བོ།

ད་དང་ཚིང་མ་ཡ་ཡ་དང་བྱུང་ཅིག། ཡ་ཡ་གཏུ་བྱུང་ཅིག།

བྱུག་རྒྱུང་ག་ཡས་པ་ག་ཡས་ལ་སྤྲར་རྟེ། ད་དང་ག་ཡས་ལ་ལམོར།

བྱུག་རྒྱུང་ག་ཡོན་མ་ག་ཡོན་ལ་སྤྲར་རྟེ།

ད་དང་ག་ཡོན་ལ་ལམོར། །

॥

PUBLISHER'S NOTE

1974 A. D. will rank as one of such land marks in the annals of moonscape Ladakh, which will evoke intense discussion, whatever the merits and demerits of this controversial decision. It has deprived Ladakh of its mystifying exclusiveness and of its bewildering mystery. It has exposed the treasure-trove of geological, historical and cultural antiquity to the searching eyes which are not always discerning. This on-slaught of a developed civilization and its monstrous gadgetry may pump in extra money in the official coffers and personal pockets but it has definitely sent the ancient Ladakh in a State of Culture shock. If things move at the present speed, we will lose yet another Shangrila to the savage embrace of modernity. But that perhaps is just a cry in wilderness and perhaps few tears will be shed. In this back-drop, the appearance of yet another volume of Ladakhi folk songs assumes special significance. A folk song takes birth from the heart throbs of a people and is distinct by the peculiar and unmistakable aroma of the people and the land where it has taken birth. The whole cultural dispensation, which moulded these dew-like tender melodies, is fast fading under the fierce sunshine of modern touch. It is all the more necessary that the authentic voice of Ladakh is preserved for posterity. We hope to continue this series in the years to come also.

Jammu
22.2.1980

Mohammad Yusuf Taing
Secretary

Spencer